

કર્મ સ્થળ-

૧-મીમૂચેન્દ્રસૂરિ જૈનમાહિન્યસમિતિ

કુ. જે. બાણોર (કરાલ)

કાલ-દામપુરાગોડા ।

૨-શ્રી. સાકલચંદ્ર મણિભવ જોગાડી

કુ. જે. મિયાના (બાલ)

કાલ-સિયોદો ।



કર્મ -

હીંગાબાલ પૈલસેદ ગાલ.

કોંગ્રેસપાર્ટી, કોંગ્રેસપાર્ટી કોંગ્રેસપાર્ટી

प्रासंगिक-निवेदन-

प्रिय पाठकधृन् ! हम 'शान्तसुधारसमायना' नामक प्रस्तुत पुस्तक का विक्रम सम्वत् १७२३ में उपाध्याय पद विभूषित मुनि श्रीविनयविजयजी महाराज ने नागपुर में निर्माण किया था। ऐसा पुस्तक की ग्रन्थप्रशस्ति से स्पष्ट प्रतीत होता है।

इस में कवि ने क्रमशः (१) अनित्यभावना (२) अक्षरण-भावना (३) संसारभावना (४) एकत्वभावना (५) धन्यत्वभावना (६) अनुविभावना (७) आध्वयभावना (८) संवरभावना (९) निर्जराभावना (१०) धर्मभावना (११) लोकस्वरूपभावना (१२) बोधिदुर्लभभावना (१३) मैत्रीभावना (१४) प्रमोदभावना (१५) काठण्यभावना और (१६) माध्यस्थ्यभावना, इन सोलह भावनाओं का थड़े ही सरस और प्रसादगुणशुभित विविध प्रकार की राग रागिनियों से गाने योग्य अष्ट पदियों तथा तरद तरद के छन्दों में बड़ी ही खूबी और हृदयह्वय शैली से विवेचन किया है।

हम ग्रन्थ की कविता बड़ी ही सरल, धैर्यप्रधान और कवि के हृदयस्थित भावों का प्रतिबिम्बरूप है। हमें सर्वत्र कवि का आन्तरिक हृदय धैर्य छलक रहा है अतः इसे पढ़ते समय मनुष्य आनन्दविभोर होकर अपने आपको भूल जाता है और उस समय मियाज आत्मचिन्तन के उगको किसी दूसरी वस्तुका भान तक नहीं रहता। इन भावनाओं का सचे दिलसे किया हुआ चिन्तन, मोक्षमार्गी का सरल और सीधा मार्ग है जो मनुष्य को शीघ्र और सहज ही में मोक्ष प्राप्त करादेता है।

गूढ्य महोपाध्यायजी धीविजयविजयजी के इन संस्कृत कविता-युद्ध भावना सध्वन्वी हृदयोद्गारों के रम्य का आभ्यास बेगल संस्कृतग्रही कर मकने से और संस्कृत गूढ्यभाषुक प्राणी इसके पढ़ने और मनन करने के लाम से धनित रहने से। यह देग कर स्वर्गीय गूढ्य भाचार्य धीमहिजयभूषेन्द्र-सूरिजी महाराजने अपने हृदय में यह विचार किया कि यदि इस ग्रन्थ का विद्यमान नूतनप्रणाली के अनुसार हिन्दी अनुवाद (टीका) बना कर इसे प्रकाशित किया जाय तो सर्वसाधारण प्राणी भी इस से विशेष लाभ उठा कर अपना काम कल्याण कर सकते हैं।

फिर क्या था? महापुरुषों के हृदय में आया हुआ गुड संकल्प कभी निष्फल नहीं जाता। उन्होंने उभी दिन से इस अनीय उपयोगी ग्रन्थ की भाचार्यबोधिनी हिन्दी टीका लिखनेका अपने मन में हृदय संकल्प कर लिया और कुछदिनों के बाद आपसीने टीका का कार्य भी आरम्भ कर दिया। उध कभी आपको अवकाश मिलता तब आप इसे थोड़ा बहुत लिख लेते। इस प्रकार आपसी का यह कार्य लगभग तीन चार महीने में समाप्त होचुका था।

आप के स्वर्गवास बाद सं. १९९५ चैत्र वदि २ को आहोर (मारवाड) में पु. पा. व्या. दा. वर्तमानाचार्य धीमहिजयपतीन्द्रसूर्याश्वरजी महाराज की अध्यक्षता में 'धीभूषेन्द्र-सूरि-जैनसाहित्यप्रकाशकसमिति' कायम की गई जिसका प्रकाशन कार्य पु. पा. उपाध्यायजी धीगुलावविजयजी महाराज, तपस्वी मुनिराज श्रीहर्यविजयजी, मुनिराज श्रीहंसविजय, मुनिधी कल्याणविजयजी को दिया गया। प्रकाशनसमितितने आपसी के रचित ग्रन्थों का प्रकाशन कार्य आरम्भ कर दिया

है अतः इसके साथ साथ और भी आपधी के बनाये हुये ग्रन्थ प्रकाशित होंगे।

आप द्वारा रचा हुआ प्रस्तुत पुस्तक का हिन्दी अनुवाद बड़ा ही मार्गभित और रोचक तथा हृदयस्पर्शी हुआ है। यह निःसन्देह कहा जा सकता है कि यह अनुवाद प्रत्येक भव्यात्मा के लिये अतीव उपयोगी सिद्ध होगा। आपधीने संस्कृतज्ञों की सुविधा के लिये श्लोकों पर अन्यथा भी लगा दिये हैं जिससे पुस्तक की योग्यता और भी बढ़ गई है।

अधिक क्या कहें ! पाठकगण स्वयं इसे पढ़ कर, इसका आनन्द उठा कर इसके माहात्म्य का तथा सद्गत आचार्यधी के कथनीय प्रयास का अपने शुद्ध अन्तःकरण में स्वयं अनुभव कर सकेंगे।

निवेदिष-श्रीमूपेन्द्रहरिजैनसाहित्यसंचालकसमिति
मु. पो. आहोर (मारवाड़)



श्री घनचन्द्रसूरि-पट्टप्रभावक—



श्रीमद् विजयभूषेन्द्रसूरिजी महाराज.

महोपाध्याय-श्रीमद्विनयविजय-निर्मिता

श्रीशान्तसुधारसभावना ।

शार्दूलविक्रीदित-छन्द-

नीरैन्ध्रे भवकानने परिगलत्पश्चाऽऽथवाम्मोधरे,

नानाकर्मलतापितानगदने मोहान्धकारोदुरे ।

भ्रान्तानामिह देहिनीं हितकृते कौरुण्यपुण्यात्मभि-

स्तीर्थेभ्यः प्रथिताः सुधारसकिरो रम्या गिरः पान्तु वै ॥१॥

भावार्थ—जिसमें, प्राणातिपात, मृयापाद, अदत्तादान, मीधुन और परिग्रह ये पाँच आधय रूपी मेघ बरस रहे हैं, जिसमें जन्म जन्मान्तर के अनेकों प्रकार के ज्ञानाश्रयादिक कर्मरूपी लताओं के समूह जाल के समान फैले हुए हैं, जो अज्ञान रूपी घने अन्धेरे से परिपूर्ण हैं वेसे इन संसार रूपी घोर जंगल में इधर उधर भटकते हुए अमदाय प्राणियों की कल्याणकामना (चाँछा) के लिए, दयास्वरूप, पवित्रात्मा तीर्थद्वारों के मुख से निकले हुए, अमृत यस्मान्नां वाले मधुर पचन थाप लोगों की रक्षा करें ॥१॥

हृतविलम्बित-वृत्त-

स्फुरति चेतोमि भावनेया विना, न विदुषोमपि शान्तिसुधारसः ।

न च सुखं कृशमप्यमुनां विना, जैगति मोहविषादविषाऽऽश्रुते ॥

शुभ भावना के बिना विद्याओं के भी जित में एक इच्छित व
अनुपम प्राप्त नहीं होता और इसके प्राप्त हुए बिना, वे
और दुःख की जड़ में अज्ञान के बारे हुए इस सीमा में रहने
की गुण मही है ॥३॥

यदि भवप्रमोदपरादयानं, यदि च निर्ममनर्त्तुगुणानुपम
भूयते तत्र सुखिणः । भुवमानाः, मृतम् भव भौतगुणानुपम

भावार्थ—हे विद्याओं ! यदि आप लोगों का जित, ममता
आद्यात्मन के दुःख में छुटका जाता है, तथा मोक्ष गुण के अन्त
की उत्कण्ठा पाला है तो आप लोग, शुभ छात्र भावना व
अमृत रूप में मेरे हुए मेरे इस 'आत्मसुखात्म' नामक ग्रंथ
ध्यानपूर्वक अध्ययन करें ॥३॥

भुवनमो ! मनसि धृतपावना, निर्दयतां अधिक दश भावना
यदि 'रोहिणि भौतनिगेदिताऽऽहृतगानिविदिता ममनालता ।'

भावार्थ—हे आनी अनी ! जित भावनाओं के प्रचार से सब
के पदों में छिपी हुई लोकप्रसिद्ध, धार्मिक चमत्कार का
ममता रूपी शता (दिल) पुनः इती मही (प्रकट) हो जाती है वे
सुनने मात्र से पवित्र कर देने वाली उन बारह भावनाओं को प्र
लोक हृदय में धारण करें ॥४॥

रघोदना-छन्द-

आर्चरौद्रपरिणामपावक, - भुष्टभावुकविवेकमौष्टवे ।

मानसे विषयलोलुपाऽऽत्मना, के प्ररोहितनमां जमोऽहुरः ।।

भावार्थ—जिसमें, आर्तध्यान और रौद्रध्यान के फल रूप आ
से भावुक, प्राणियों के विवेक की सुन्दरता जल कर नाक हो
है ऐसे सांसारिक विषयवामनाओं में कैसे हुए प्राणियों के अन्त
करण में शान्ति का संकुर कैसे उत्पन्न हो (उग) सकता है ! अथ

जिनके मन में आर्तध्यान और रोद्रध्यान रूपी अग्नि की ज्वालाएँ धधका करती हैं उनके मन में शान्ति कर्मा नियाम नहीं करती ॥१॥

वसन्ततिलका-छन्द-

यस्यांग्रेषं भुवकृतानिग्रयं विवेकं,-

पीयूषवर्षरमणीयरमं श्रयन्ते ।

मंझायनाः मुरलता मे हिं तस्य दूरे,"

लोकोत्तरप्रज्ञममौन्यफलप्रसूतिः ॥६॥

भावार्थ—मंझायनाएँ, जिस मनुष्य के शास्त्रों के अध्ययन से महत्त्व की प्राप्ति हुई तथा विचार (ज्ञान) रूपी अमृत की धरा से सुन्दर शोभा वाले अन्तःकरण में नियाम करती हैं निश्चय करके ऐसे भव्य प्राणी के लिए अलौकिक शान्ति रूपी सुखमय फलों को उत्पन्न करने वाली कजरलता दूर नहीं हैं । अर्थात् जिसके द्रुष्ट अन्तःकरण में मंझायनाओं का नियाम है उसके लिए कोई भी वस्तु आरम्भ नहीं है ॥६॥

अनुष्टुप्-छन्द-(युगात्)

अनित्ययाऽशरणते, भयमेकमेवेत्यता ।

अशौचमाश्रयं चाऽऽर्जमन् !, त्वेवं परिभाषय ॥७॥

धर्मणो निर्जगं धर्म,-रूपता लोकैषदतिम् ।

योधिर्दुर्लभतामेताः, मावयेन् मुन्यते भवेत् ॥८॥

भावार्थ—हे जीव ! अनित्यभावात् १, अशरणभावात् २, संसार-भावात् ३, अकार्यभावात् ४, अव्यक्तभावात् ५, अनुविभावात् ६, आक्षयभावात् ७, संशयभावात् ८, कर्मनिर्जगभावात् ९, धर्मस्वरूप-भावात् १०, लोकात्तररूपभावात् ११, और योधिर्दुर्लभभावात् १२, इन बारह भावनाओं का विचार कर, कारण कि इनका विचार

करता हुआ ही नूं इस संसार कर्षी बन्धन से छूटेगा अन्य नहीं ॥७-८॥

पुष्पितामा-छन्द-

जैगति वैपुलिदं विदध्रलीला, पैरिचितमप्यतिमहुरं नैराणाम् ।
सेदतिचपलयौवनाऽविनीतं, भवति कैथं त्रिदुपां महोदयाय ॥९॥

भावार्थ—हे शानवान् ! इस संसार में मनुष्यों का यह हाल पादलों के व खेल के समान, क्षण भर में ही नष्ट होने वाला है । इसलिए बहुत ही चञ्चल जवानी के मद से उदण्ड यह शोषणों के भी, मोक्ष आदि कल्याण का साधन किस प्रकार सकता है ? अर्थात् किसी भी प्रकार नहीं हो सकता ॥९॥

शार्दूलविकीरित-छन्द-

आपुर्बापुतरत्तरङ्गतरलं लंपापदः संपेदः ।

सर्वेऽपीन्द्रियगोचराश्च बहुलाः संप्याभ्रेरागादिवत् ॥

मित्रंस्त्रीस्वजनादिसङ्गमसुखं स्वमेन्द्रजालोपमं ।

तैत् किं वस्तु भवे भवेदिहं बुद्धौ-मालम्बनं येरसताम् ॥१०॥

भावार्थ—इस असार संसार में, मनुष्यों का जीवन, हवा शोको से लहराती हुई लहरों के समान चञ्चल है । सम्पत्ति दुःखों से मिली हुई है । अर्थात् सुख दुःख से संयुक्त है । भोग भोगादि पाँच इन्द्रियों के प्रत्यक्षमृत, सभी पदार्थ सायंकाल समय होने वाले, लाल पीले आदि रंग के सुन्दर पादलों के समान क्षण व्यापी है । और स्त्री, मित्र, पुत्र, वधु आदि सम्यन्धियों मिलने का सुख, स्वप्न और इन्द्रजाल (जादूगर के खेल) के तुल्य है । तब यह पेसी कौनसी यन्त्रु है जो सख्तों के शाश्वत सुख की प्राप्ति का अवलम्बन हो सकती है ॥१०॥

प्रातर्प्रातरिहायदातशुचयो, ये^१ चेतैनाऽचेतनाः ।

हेष्टा विश्वमनोविनोदविदुरा, भावाः स्वतः सुंदराः ॥

'तांस्तत्रैवं दिने' विषाकधिरसान्, हा ! नश्यतः पश्यते-

धैर्यतः प्रेतैर्हतं जहाति न न भवे, - प्रेमानुबन्धं मम ॥११॥

भाषार्थ—हे भाना ! इस दुनिया में स्वच्छ सोभावाले तथा सम्पूर्ण प्राणिमो के मनो को पहला (तुभा)ने में कुशल, स्वभाव में ही समशील, सजीव और निर्जीव, जो पदार्थ प्रातः काल में खड़े गये थे उन्हीं को, उसी दिन, समय के फेर से, ज़ोमा रहित, लिन तथा नष्ट होते हुए देखना हुआ भी मेरा यह भजानी न संसार के प्रेमबन्धन को नहीं छोड़ना है । यह बड़े ही दुःख की बात है ॥११॥

अथ रामनिरिच्छाणेन प्रथमभाषनाएकं लिख्यते—

मूढ ! मूढसि मूढा मूढ ! मूढसि मूढा, (ध्रुवपदं)

विभयमनुचिन्त्यं हृदि संपरिवारं ।

कुण्डलशिरमि नीरमिवै गैलदनिलकंम्पितम्,

विनेप ! जानीहि जीवितमसौरम् ॥ मूढ० १॥

भाषार्थ—हे भजानी ! कुछ कलत्र आदि पुद्गल्य से युक्त पेश्यता धार धार अपने मन में विचार करके तू व्यर्थ ही क्यों मोहित होता है ? हे विनयपिजय ! धर्म (हाम) के अपमान पर पड़ी हुई तथा दया के शोकों से गिर कर नष्ट होती हुई आत्म की धूलों के प्रमान अपने जीवन को शरहील और क्षणभर में नष्ट होनेवाला जान ॥१॥

पश्य भद्ररामिदं विषयगुरामौहदम् ।

पश्यतामेव नश्यति सहाममे ॥

एतदनुदेरति संसाररूपं रयां-

श्रीशान्तमुधारसमाधना ।

ज्ज्वलज्जलदवालि कारुचिविलामम् ॥ मूढ०२॥

भाषार्थ—ऐ मूर्ख ! भोगविलास के मुक्त में प्रेमवाले तथा अन-
में नष्ट होने वाले इस संसार के रूप को देखते ही विहीन
जाता है। ऐसा यह संसार का स्वरूप, बादल में रही हुई
जली की कान्ति की क्षणिक तड़फन का बेगसा अनुकरण
करता है। सायंश यह है कि जैसे बिजली अपने अनुपम सौन्दर्य
को दिखला कर पलक मारते ही नष्ट हो जाती है वैसे ही या
संसार का स्वरूप भी क्षणमभूर है ॥२॥

हन्त ! हंतयौवनं पुच्छमिव शौनकं ।
कुटिलमन्ति तदपि लघुदृष्टनष्टम् ॥

तेन वत ! पर्वशा-परवशा हतधिपैः ।

कटुकैर्मिह किंने कर्लेपन्ति कष्टम् ? ॥ मूढ०३॥

भाषार्थ—तुम इस बात का बड़ा रोद है कि यह अथम अथवा
कुत्ते की पूँछ के समान अत्यन्त टेढ़ी है तथा जली ही देखने
देखते बिगड़ होने वाली है तो भी उस अथवा के मदसे तिरपों
के पक्ष में होते हुए मूर्ख लोग उस अथवा को इस संसार में
कटुक (कटुप) उस से दुःख परिपूर्ण क्यों नहीं मानने हैं ?। य
बड़ा माध्यम है। सायंश यह है कि-जिस प्रकार बिगड़े (संति
मादि) पदार्थों का सेवन करने में पक्ष की बड़ी मारी सा
धानी रखनी पड़ती है वैसे ही इस मनरत्नाक (मयानक) अथ
से भी मनुष्य को बहुत सावधान रहना चाहिए ॥३॥

यदपि पिप्याकनामैज्ञमिदमुपगतम् ।

मुनदुर्जपजरार्पणमारम् ॥

तदपि गतजंमुञ्चति मेनो नोऽतिनाम् ।

निर्धमनि कुविधेन्मयनिकारम् ॥ मूढ०४॥

भाषार्थ—यद्यपि यह शरीर स्नेह हीन हो गया है, संसार में अजेय पुद्गापे ने इसे स्वार (धूल) हीन कर दिया है तो भी शरीर धारियों का निर्लेज और शुद्धि को दूषित करने वाला यह मन, निन्दनीय कामदेव के चिकार को नहीं छोड़ता है । सारांश यह है कि-मनुष्य के बूढ़े और निर्बल हो जाने पर भी उसका मन विषयवासनाओं से मुँह नहीं मोड़ता ॥४॥

सुखमनुचगुराऽरधि यदनिभेदं,
कालतस्नेदपि कल्पति विरोधम् ।
फलेरदितरत् तदा यस्तु मौमारिकं,
स्थिरतरं भवति चिन्तय निरुद्धम् ॥मूढ०५॥

भाषार्थ—इस लोक से लेकर अनुत्तर विमान ॥ देवलोक पर्यन्त के जितने भी सुख हैं उन सबों को यह काल अपना कवल (प्राण) बना ही लेता है । तब इनसे दूसरा धैर्य कीनता संसार का पदार्थ है जो अत्यन्त स्थिर (अविनाशी) है । इस प्रकार हे आत्मा ! तू एक चित्त होकर बारम्बार सुपिचार कर ॥५॥

यैः समं प्रीडिता ये च भृशेप्रीडिताः,
यैः महाऽकृष्माहि प्रीतिर्वादम् ।
तान् जनान् वीक्ष्य वत ! मस्मिभूय गतान् ।
निर्विग्रहाः मे 'इति धिक् प्रमादम् ॥मूढ०६॥

भाषार्थ—जिन लोगों के साथ हमने अनेक तरह के खेल खेले, जिनके साथ हमने प्रेमाभूषण धारणाया किया और जिनकी हमने खुले दिल से प्रशंसा की उन्हें जल कर राख होने हुए देग परके भी हम निर्णय हैं हमका हमें बहुत ही आश्चर्य है । अतः हमारे इन पाँच प्रमादों को बार बार चिकार दे ॥६॥

अमकंदुन्मिष्य निमिषन्ति सिन्धू-
 मिषचेतनाऽचेतनाः सर्वमावाः ।
 इन्द्रजालोपमाः स्वजनघनसंगमा-
 स्तेषु रज्यन्ति मूढस्वमावाः ॥मूढ०७॥

भाषार्थ—संसार में जितने भी चेतन और अज्ञ पदार्थ हैं वे सभी समुद्र की लहरों के समान बार बार उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं तथा अपने पुत्र, कलत्र, मित्र और धन आदि का संयोग इन्द्रजाल के तुल्य है तो भी संसार के उन असत्पदार्थों में कैस कर मूर्ख लोग खुश होते हैं ॥७॥

कवल्लयन्नचिरंतं जंगमांजंगमं,
 जैगदं हो ! नये रूपाति कृतान्तः ।

मुखगतान् खादंतस्तेस्य करतलंगतै-

'नै कथं प्रपलप्यतेऽस्मैऽभिरन्तः ? ॥मूढ०८॥

भाषार्थ—अहो ! इस दृश्यमान घर और अघर संसार का निरन्तर (रातदिन) भक्षण करके भी यह काल नहीं अघाना (घटता होता) अपने मुँह में आये हुए प्राणियों को खाते हुए उस इराबने काल की मुठी में रहे हुए हम कैसे नहीं मरेगे ? अर्थात् हमें अवश्य मरना ही पड़ेगा । किसी हालत में हम उसके पञ्जे से छुटकारा नहीं पा सकने । अतः जो प्राणी मौत के मुखसे छूटना चाहता है उसे चाहिये कि यह ज्ञान का साधन करे ॥८॥

नित्यमेकं चिदानन्दमयमात्मनो,

रूपमयिरूप्य मुंसमनुर्भवेयम् ।

प्रेशमरमनवमुधापानविनयोत्मवो,

मेवतु संतनं मंतामिहै भवेज्यम् ॥मूढ०९॥

भावार्थ—जन्म और मरण से रहित, अद्वितीय, ज्ञान और आनन्दस्वरूप आत्मा के स्वरूप को समाधि द्वारा प्रत्यक्ष देख करके मैं सुख का अनुभव करूँ । जैसे—श्री भरत चक्रवर्ती, सूर्यपद राजा, आषाढभूति आदि अनेक महात्मा इसी अनित्य भाषनाके विचार से अविनाशी महोत्तम सुख को प्राप्त हुए हैं । इसी प्रकार अपने मन में विचार करने वाले मनुष्यों के लिए, इस संसार में, उपाध्याय-श्रीविनयविजयजी महाराज का 'शान्तसुधारस' नामक ग्रन्थ सदैव शान्तरस रूपी नवीन अमृतपान से विनय और विवेकादि सद्गुणों का विस्तार करे ॥९॥

इति श्रीशान्तसुधारसमहाश्रम्ये भावार्थबोधिण्या

भाषाटीकायां प्रथमः प्रकाशः समाप्तः ॥

अथ द्वितीयाऽशरणभाषनाएकं प्रारम्भ्यते-

प्रथम भाषना में अनित्यत्व-भाषना कही गई है । अनित्य पदार्थ प्राणियों के शरणदाता नहीं होते अतः इस सम्यन्ध से दूसरी अशरण-भाषना कही जाती है ।

शार्दूलविक्रीडित-छन्द-

ये पदूयण्डमहीमहीनंतरमा, "निजित्य बभ्राजिरे,

"ये च संग्रहजो भुजोजितमदा मेदुर्मुदा मेदुराः ।

"तेऽपि" प्ररुहेतान्तवक्त्ररदर्ननिर्दन्यमाना ह्ये-

दर्शनाः शरणाप ॥ । दर्शे दिशः प्रधन्ते 'दीनाऽऽननाः ॥

भावार्थ—जिन प्रतापशाली चक्रवर्ती राजा लोगों ने अपने अनुल पराक्रम से छः ऋण्ड घाटी पृथ्वी को जीत कर पक्ष में करलिया था, अपने बाहुबल से गौरव को प्राप्त करने वाले महा प्रताप जिन देवता लोगों के आनन्द की सीमा न थी । वे सब

के मर निर्दयी जान की राहों से बल पूर्वक पीछे जाने हुए, ए
 रीन, हरिन मुन बाले अपनी राह के निमित्त निरपुत्र
 दिशाओं का धुर गारुने लगे । मारांश यह है कि-कोई हिम
 ही बलिष्ठ और वैभवाग्नी क्यों न हो ? परन्तु वह इन
 से अपनी राह न तो भगने आग ही कर सकता है और
 किसी दूसरे से बचाया जा सकता है ॥११॥

भागना-दूत-

तारों पर विभमजाली, तारों गुणगौराजाली ।

वैराधमहान्तकदारी-नेत्रिणो विंशजो नैकीदः ॥१॥

भावार्थ-—जब तक सम्राट की पुनरुद्दिष्ट प्रतुष्ट की को
 ११ तनी पृथ्वी तब तक ही वह मर के विनाश से तथा वृत्त
 विन्यासियों के मध्य से गोपालमान रहता है ॥१॥

विलगिणी दूत -

वर्तिमान्धगले भिक्षुमेष "नेत्रोभिर्दृष्टैः-

"मनं "मर्मांगोमेः इदं विनयैवि पुंनैः मयुंता ।

वैराध महान्तकदारीने वाधिराजैः,

उत वैराजैः प्रविनामोपनीने निर्वैराजम् ॥१॥

भावार्थ-—जब सम्राट हीनान्त, सम्राट तब प्राणी को
 पुनः प्राप्त करने से बच रहा है तब पुन प्राणी का प्रत्यक्ष
 रूप है अर्थात् महान्तकदारीने महान्त ही प्राणी है वरुण
 की ११ और पुनः विनय (वैराध) को जानता है और विनय
 के ११ महान्तकदारीने महान्त ही प्राणी है वरुण
 के ११ महान्तकदारीने महान्त ही प्राणी है वरुण
 के ११ महान्तकदारीने महान्त ही प्राणी है वरुण

अथ मारणीरागेण नीताष्टकं निर्यते—

स्वर्जनजनो बहुधा हितेकामं प्रीतिरैसरमिरामं ।

मरणदशावशमुपगन्तवन्तं रक्षति कोऽपि मे मन्तम् ॥

दिनेय विधीयतां रे ।" श्रीजिनेधर्मशरणं ।

अनुसंधीयतां रे" । शुचिर्तरचरणस्मरणम् ॥१॥ ध्रुव०

भाषार्थ—अनेक प्रकार से प्राणियों का हित चाहनेवाले, प्रेम-रस से भरे हुए, शत्रुशय्या पर पड़े हुए मज्जन मनुष्य की कोई भी कुटुम्बी रक्षा नहीं कर सकता अर्थात् काल के माल से उन्हे कोई भी नहीं रुद्धा सकता। अतः हे यिनर्या आत्मा ! अथवा हे यिनयधिरज ! श्री जिन भगवान् द्वारा घतलाये हुए अहिम्ना स्वयम् आदि धर्म की ही शरण ग्रहण कर तथा उन्हीं के अत्यन्त पवित्र चरणकमलों का स्मरण कर । उन्हीं चरण-कमलों के ध्यान कर्षा अयलम्बन से स्वर्गार कर्षा समुद्र से पार हो जायगा। कदा भी है, "आलम्बनं भयजले पतदाञ्जनानाम्" । अर्थात् स्वर्गार कर्षा स्वर्ग में डूबते हुए प्राणियों के लिये भगवान् के चरण-कमल ही अयलम्बन रूप हैं ॥१॥

हुरगरधेभनराऽऽवृत्तिवर्लितं, र्दधतं वलमर्मवर्लितम् ।

हरंति येमो नेरपतिमपि दीनं, मनेकैव लघुमीनम् । विन० ।

भाषार्थ—जिस प्रकार घीवर गरीब छोटीमी २ मछली को बड़ी ॥१॥ आत्मा (मदज) से पकड़ लेता है वैसे ही यह निष्ठुर सम-राज भी दाधी, छोड़े, बंध और पैदल मिषादियों की चतुर्गिणी सेना को रखने वाले पराक्रमी राजा को भी मौत के घाट उतार देता है। अर्थात् हरके सामने किसी का कुछ बल नहीं चलता। बाकी पड़े हुए विनय इत्यादि दो पदों का अर्थ पूर्व की तरह जानना ॥२॥

प्रविशति दंष्ट्रमये यदि सदनं । तृणमये घटयति वदनं ॥
तदपि न मुञ्चति हतसर्मवर्तो । निर्दयं पौरुषवर्तो । विन० ॥३॥

भाग्य—यदि कोई प्राणी मृत्यु के डर से अपनी राग निमित्त यज्ञ के समान मजबूत घर में घुस जाय मरणा डर के मुँह में लूण भी छड़ण करले तो भी गरीब, मर्मीर, निर्बल, मरणा को झारने में समझाय रखतेवाला, निष्ठुर कर्म करने ॥ प्रत्येक पक्षित यह समझा किन्ती हालत में उसे नहीं छोड़ता । भाग्य यह है कि—बलवान् से बलवान् देख, दानव, मानव आदि को भी इस काल से न तो छूटे और न छूटेंगे । अतः मनुष्य को यादिय कि यह मृषा अभिमान और दुर्गन्ध को छोड़ कर मरणा को भगवान् हुआ भगवान् का स्मरण करे ॥३॥

विद्यामन्त्रमर्धाभिमेषः । सुजतुं पेशीकृत-देवाम् ॥

३ गतु रेमायनमुपपद्यकणं । तदपि ने ह्यति मरणम् । तिन ।

साधारण—साधारण में मनुष्य चाहे देवताओं को भी धरने व
ले जाने वाली जिन्ना, मंत्र, मंत्र, मंत्र, और औरियों का मोल
करे, चाहे शरीर में वन और बुद्धि को बढ़ाने वाले रसायन
(आर्वाइमरों) का मद्यन करे तो भी काल से उगे भयना प्रान
कना ही सेना है ॥१॥

वैकुण्ठि विंशतिर्निष्ठादि मर्मेणम् । पतन्ति ज्ञेयधिवर्तीणम् ॥

निर्मलं निर्गमं गच्छति तन्मा । तदपि मे 'श्रीयैनि जगद्योः' । नि

साधारण — बहुत समय पहले का रहे जहाँ से प्राणवायु के
निर्गम करने वाले अर्थात् प्राणायाम आदि ज्ञान करने वाले, समुद्र
के तट के रहने वाले तथा वेगपूर्वक पशु के दौड़ने या चलने
वाले जहाँ की भी वह वायु आती है वह ही वेग है ॥३॥

मुञ्जतीमंसित-शिरोरुहललितम् । मनुजशिरः सिंघपलितम् ॥
'को विदधानां भूयनमरसम् । प्रभवति रोदुं जरसम् ॥विन०॥६॥

भाषार्थ—काले काले वालों से सुन्दर मनुष्य के शिर को नफेद वालों से युक्त करनी हुई तथा मानव देह को बलहीन करती हुई हर जरा रूपी राक्षसी को रोकने में कौन समर्थ है ? । अर्थात् यह बुढ़ापा किसी के रोके नहीं रकता और अपना प्रभुत्व शक्तियों पर जमा ही लेता है ॥६॥

उद्यत उग्ररुजा जैनकायः । कः स्यात् तत्र सहायः ॥
एकोऽनुभवति विधुरंपरागं । विभजति 'कोऽपि' न भोगम् ॥वि०

भाषार्थ—इस संसार में जिस समय मनुष्य का यह सुन्दर शरीर भयानक रोगों से दूषा लिया जाता है उस समय उसके कुटुम्ब आदि का कोई भी व्यक्ति उसकी सहायता नहीं कर सकता । जैसे-अकेला चन्द्रमा बाहु द्वारा ग्रसे जाने के दुःख को भोगता है परन्तु कोई भी उस दुःख के जरासे हिस्से को भी पाँट कर ग्रहण नहीं करता ॥७॥

शरणमेकं-मनुमर धतुर्गङ्गा । परिहर मैमतामङ्गम् ॥
विनय! रचय शिवसौख्यनिधानं । शान्तिमुधारमपानम् ॥विनय०

भाषार्थ—हे विनयी आत्मा ! जैसे हम अशरणभायना के चिंतन करने से भी अनाधी-अणुगार प्रमुख अनेक महात्मा परम सुख को प्राप्त हुए हैं । ऐसे में व अन्य लोग भी अङ्गिनीय शान, शान्ति, तप और भायनात्म्य, अथवा परान्तरसे-मनुष्यत्व, सूत्र-अपण, सत्सत्यधडा और संयम ग्रहण कर उसको यथार्थ प्राप्त करना इन चार अंग वाले धर्म की ही शरण जा और तेरे दिल में 'मेरा पुत्र' 'मेरी गयी' 'मेरा धन' आदि जो अमन्व बुद्धि है उसको निकाल बाहर कर तथा मोक्ष और सौख्य की अशय

प्राप्त शान्ति रूपी अनन्त रस का पान कर । भयानक इस
अपने आप को सम्प्रेषित कर कहते हैं कि- हे विनाश
मोक्ष मुक्त के अक्षय कोष 'शान्तनुधारसमाधना' नामक
का निर्माण कर जिससे तू और दूसरे (इस ग्रन्थ को पढ़ने)
मध्य जीव सभी अक्षय मुक्त के भागी बनोगे ॥८॥

इति धीशान्तनुधारसमहाकाव्ये भावार्थबोधिन्या मापटीका
द्वितीयः प्रकाशः समाप्तः ॥

दूसरी भाषणा में जीवों की अक्षयजना दिग्दर्शनी गई है।
सर्व जीव संगार में घटफटे रहते हैं। इस सम्बन्ध में
प्रथमः तीसरी संस्कारभाषणा का विशेषण किया जाता है।

अथ तृतीया संस्कारभाषणा प्रारम्भ्यते—

शिशरिणी—छन्द—

हेतो लोभेः क्षोभे जनयति दुस्तो देव देवी-

निगल्लामाभोमिः कथमपि मे दीक्यः क्षमयितुः-

निम्नं ध्यात्वाऽथोपात्तां तुन्दति भूमं नृप्येरे विफला,

क्षेत्रं मेधः क्षियं विविधैर्ययभीमे मेयने ॥९॥

भावार्थ—इस एक भोर मन की भाँति की तरह धुरे
आम यादों मोम बिना में संताप उगम करता है। दिन
बदली धुरे घर मोम कभी भाँति आम कभी अन्त में किसी
अक्षय प्राप्त नहीं की जा सकती। इस दूसरी भोर
दुःख के सम्बन्ध निम्नलिखित आता इन्द्रियों का व्यापक
है। इस प्रकार सदैव प्रकाश के मन में रहने इस
करी प्रकृत है इस निम्न ही कर केन्द्र रह सकते हैं ॥९॥

गलन्येका चिन्ता भवति पुनरन्या तदधिक ।

मनोवाङ्मयादेव विकृतिरतिरोपात्तरजसः ॥

विषद्गर्भाऽऽयते सति पतयालोः प्रतिपदम् ।

न जन्तोः संसारे भवति कथमप्यतिविरेतिः ॥२॥

भाषार्थ—दुःखरूपी कीचड़ से भरे हुए इस संसाररूपी गड्ढे में एक एक पर गोले गले हुए प्राणी की जय तक एक चिन्ता ही होती है तब तक उस से भी अधिक दुखी चिन्ता उसके हृदय में स्थान कर लेती है । मन, ध्यान और काया की इच्छा है राग, द्वेष, प्रीति और श्लोभ आदि विकार से प्राप्त रजोगुण के युक्त प्राणी के दुःख का नाश इस संसार में किसी भी प्रकार से नहीं होता है ॥२॥

सैहिन्या मन्तोपाननुचिजननीहृदिबहरे ।

ततो जन्म प्राप्य प्रचुलकएकमहतः ॥

मुताऽऽर्त्तार्थान् स्पृशति कथमप्यतिविरेतिम् ।

जैरा तान् कथं कवलपति मृत्योः गैहचरी ॥३॥

भाषार्थ—अपवित्र माता के उदर (पिंड) रूपी गुफा में अनेक प्रकार के दुःखों को मढ़ करके बाद में अत्यधिक कष्टों से कायर होता हुआ प्राणी जन्म लेकर के जय तक मिथ्या सुख में मान से किसी प्रकार अपने दुःखों का नाश कर पाता है तब तक आकर के मृत्यु की मखी (माघिन) जग (घुड़ापा) शरीर को ग्रस-रहा लेती है । अर्थात् घुड़ापा आकर शरीर को निधिल करके उसके सारे सुखों पर पानी फेर देता है ॥३॥

इन्द्रवज्रा-छन्द-

विभ्रान्तचित्तो वेन ! ब्रंशमीति । पक्षीवै रुद्रलनुपेक्षरेऽक्षी ॥

नो नियत्पोऽनुकर्मतन्तु-संदानितः सर्वहितान्तकौतुः । १४।

भावार्थ—यह यड़े ही खेद की घान है कि जिस प्रकार हुआ-
से पिंजड़े में बन्द किया हुआ पक्षी पाम में सड़े चिड़ाल को दे-
कर घबरा कर आगे मूँद लेता है और पिंजड़े में ही बद्ध
रहने लगता है उसी प्रकार मायबन्ध अनन्त कर्म रूपी डोरी से
हुआ तथा यमराज रूपी चिड़ाल के पास में सड़े होने से
आकुल चित्त वाला यह जीव उधर उधर योनियों में भ्रमण
करता रहता है ॥४॥

अनुदुः-छन्द-

अनन्तान् पुद्गलावर्ता-ननन्ताऽनन्तरूपमृन् ।

अनन्तशो ध्रुमत्येव, जीवोऽनादिमवर्णवे ॥५॥

भावार्थ—इस अनादि संसार रूपी समुद्र में अनन्तानन्त रूपों
में घारण करने वाला यह जीवात्मा अनन्त पुद्गलपरापतन काल
में अनेक बार घूमना ही रहना है ॥५॥

एतापिभाषनाष्टकं चैदारणगेण गीयते—

ह्यस्य संसारमतिदोहंगम्, जन्ममरणादिमपमीत रे' ।।

निर्देहिपुणेहं मर्गलग्रदम्, प्रतिपेदं विपदमुपनीत रे' ॥(क०)॥

भावार्थ—रे नीयानिनीय जीव ! इस भारहीन संसार
में हं करी शत्रु में कष्ट में पकड़ा हुआ, पग पग पर तकली
हाना हुआ और जन्म मरण, जरा आदि के हा में हा हुआ
इस संसार को अन्यन्त भयानक (इरायना) जान ॥६॥

भ्यवनननयादिपरिचयगुणै-रिहं भुञ्जा पेच्यमे मूद रे' ।।

प्रतिपेदं नवनवन्तुमरैः, पग्मिर्वरमेच्छदुपमेद रे' ।।(क०)॥

भावार्थ—रे भूत आत्मा ! अपने पुत्र, मित्र बरह, मर

मिना आदि बुद्धिमानों के मोह क्यों शक्तियों से इस संगार में तु
 हुआ क्यों शक्तियों का प्रारंभ होता है ? हे आत्मा ! तू पन पन पर
 (क्षण क्षण में) बड़े बड़े विषय के मोहों के अनुभवों से वाग्मना
 क्यों निरन्तर होता है ? ॥१॥

पटयनि ऐयन मंडुमनेः, ऐचिद्धो ! हीनतादीन 'रे' ।।

प्रतिभवं मेषमपराप्रे, चंदमि वत ! कर्मजाडीन रे ! ॥२० ॥

भाषार्थ—हे आत्मा ! हमें इन पाप का क्या भारी आशय
 है कि तुम कभी तो पाप के दुष्फल से कुछ भी भयान हो और
 कभी तुम शक्तिता के संग्रह में पड़ कर हीन बन जाने हो । हे
 आत्मा ! यह सब संग्रहों का है कि तुम तुम और अनुभव
 कर्मों के आधीन हो कर जन्म जन्म के प्रति भिन्न २ रूपों का
 आशय करने हो । शायद यह है कि—यह जीव इस संगार रूपी
 समुद्र पर आकर बने के आधीन हो कर मर की तरह अनेक
 प्रकार के रूप बना लेता है ॥३॥

जातु शंसपदभापरगो, जातु तात्तयमदमत्त 'रे' ।।

जातु दुर्जयजगज्जरो, जातु पितृपतिरगऽऽयन रे ! ॥४० ॥

भाषार्थ—हे आत्मा ! तुम एक ही जन्म में कभी तो बान्धा-
 दम्य के आधीन हो जाने हो, कभी जपानी के मर से मस्ती
 के घूमने लगने हो, कभी प्रबल वृद्धावस्था से जर्जर (दुर्बल) हो
 कर हर पक्ष से पराप्त हो जाने हो और कभी सम्राज के दासों
 में भी रहने जाने हो । हे आत्मा ! तुम्हारी हीनता यही विचित्र
 है सर्वत्र के मिथ्या किमी के भी समझ में नहीं आती ॥४॥

ध्रजति तेनयोऽपि नेतु जैनकतां, तेनयतां ध्रजति पुनरेष 'रे' ।।

भाषयन् चिक्रेतिमिति भैवगते-स्त्यजतमां नैववशुमशेष रे ! ॥५० ॥

भाषार्थ—हे आत्मा ! तू भाव खोल कर देख, नि-

अथ कर के जो प्राणी पूर्व जन्म में पुत्र था, वही इस भव में पितृपद को प्राप्त है । फिर वही प्राणी अन्य भव में पितृपद को छोड़ कर पुत्रपन को प्राप्त होता है । अतः मनुष्य जन्म के घाती यचे हुए पुण्यवाला तू संसार की विचित्र लीला के विपरीत भाव का चित्त में विचार करता हुआ इन संसार सम्बन्धी कारणों का शीघ्र ही त्याग कर दे ॥५॥

यत्र दुःखाऽऽतिगददवलबै, रंनुदिनं दैहसे जीवं रे ! ।

हन्त ! तत्रैव रंजयसि चिरं, मोहमदिरामदक्षीव रे ! ॥क० ६॥

भावार्थ—हे जीव ! जिस संसार में अथवा विषय सुख में तुम दुःख, पीड़ा और रोग रूपी घन की अग्नि के कणों से सदैव जलाये जाते हो । तो भी उतनी विषय सुख में भयया संसार में मोह रूपी शराव के नशे से बहुत ही समय उन्मत्त हो कर फूले न ममाते हो । यह हमें बड़ा भारी दुःख है ॥६॥

दर्शयन् किमपि सुखवैभवं, संहरंस्तदर्थं सहसैव रे ! ।

विप्रेलम्भयति शिशुमिवै जने, कालवदुकोऽप्येमेनैव रे ! ॥क० ७॥

भावार्थ—हे आत्मा ! इस असार संसार में यह प्रसिद्ध यम-राज रूपी ठग, मनुष्य को थोड़े से सुख और ऐश्वर्य की हांकी कराकर, फिर अचानक ही उस क्षणिक सुख और ऐश्वर्य का पयदम अपहरण करता हुआ, अज्ञानी मनुष्य को भोले बालक की तरह फुसला (लुभा) कर डगता है ॥७॥

मैकलसंसारभयभेदकं, जिनैवचो मनमि निवेधान रे ! ।

विनेय परिणमय ! निःश्रेयसं, विहितयमरममुधापान रे ! ॥क० ८॥

भावार्थ—हे मोक्ष की इच्छा वाले आत्मा ! संसार सम्बन्धी सभी दुःखों को विनष्ट करने वाले श्रीजिनेन्द्र भगवान् के अमूल्य वचनों को तुम अपने हृदय में धारण करो और शान्ति

की भग्नता के। धाम बनने वाले तुम मोक्ष को प्राप्त करो, जैसे इस 'संसार-भाष्य' के विचार के प्रभाव से ही शालिमद्रुनि पञ्चादशरी रूप और वे दूसरे ही भय में सभी कर्मों के जनों से छुटकार सिध्दगम्भी सुख भोजन करेंगे ॥८॥

इति श्रीशान्तसुधारगमहाकाव्यस्य भाषार्थोपनिषत्

भाषाटीकायां तृतीयः प्रकाशः समाप्तः ॥

अथ अनुर्गो 'पञ्चम-भाष्य' प्रारम्भ्यते-

इससे पहले तीसरी 'संसार-भाष्य' कही गई है। संसार में तो यह जीव शुभाऽशुभ कर्मों के मधीन होकर भवेत्ता ही समझा जाता है। इस सम्बन्ध से अथ चौथी 'पञ्चम-भाष्य' में विशेषण किया जाता है।

स्वागता-छन्द-

ऐक्य ऐव भगवानयेमान्मो, ध्यान-दर्शन-तरङ्ग-भरद्वाजः ।

निर्वमन्यदुपकल्पितमेतद्, ध्योऽकृतीकरणमेव मैमत्वम् ॥९॥

भाषार्थ—ज्ञान और दर्शन की गहरों से घोसायमान केवल यह एक आत्मा ही सर्वशक्तिमान है और इस आत्मा से जो भिन्न पदार्थ हैं वे सभी अनित्य (माद्यमान) हैं। मेरी स्त्री, मेरा पुत्र आदि जो यह प्राणी की ममत्व बुद्धि है यही तो केवल इस आत्मा को दुःख देने वाली है ॥९॥

बैतानीय-छन्द-

अनुपः परमावलात्मा-लमद्भानदशावशात्मभिः ।

पंग्वन्तुषु हा ! स्वीकृता, विषयाऽऽवेशवशादि कल्प्यते ॥१०॥

भाषार्थ—भिन्न २ जीव और अजीव पदार्थों की प्राप्ति की शक्तिकी रचना से, प्रतिदिन बढ़ती हुई अज्ञान की दशा के

अथ करके जो प्राणी पूरे जन्म में पुत्र था, वही इस मरण-पितृपद को प्राप्त है। फिर वही प्राणी अन्य भव में पितृपद छोड़ कर पुत्रपद को प्राप्त होता है। अतः मनुष्य जन्म के बाद यचे हुए पुण्यबाला तू संसार की विचित्र लीला है विपरीत भाव का चित्त में विचार करना हुआ इन संसार सम्बन्ध कारणों का शीघ्र ही त्याग कर दे ॥१॥

यत्र दुःखाऽऽतिगददवलम्बै, रंनुदिनं दंष्ट्रसे जीवै रे ! ।

हन्त ! तत्रैव रंज्यसि चिरं, मोहमदिरामदक्षीव रे ! ॥क० ६॥

भावार्थ—हे जीव ! जिस संसार में अथवा विषय सुख-तुम दुःख, पीड़ा और रोग रूपी घन की अग्नि के कणों से दैव जलाये जाने हो। तो भी उमी विषय सुख में अथवा संसार में मोह रूपी शराब के नशे से बहुत ही समय उन्मत्त हो ब फूले न ममाते हो। यह हमें बड़ा भारी दुःख है ॥६॥

दर्शयन् किमपि सुखवैभवं, संहरंस्तदर्थं सहसैव रे ! ।

विप्रेलम्भयति शिशुमिवै जैनं, कालवदुकोऽयमेवैव रे ! ॥क० ७॥

भावार्थ—हे आत्मा ! इस अमार संसार में यह प्रसिद्ध राजा रूपी टग, मनुष्य को थोड़े से सुख और ऐश्वर्य की हाँक कराकर, फिर अचानक ही उस क्षणिक सुख और ऐश्वर्य को पकड़म अपहरण करता हुआ, अज्ञानी मनुष्य को भोले पाला की तरह फुसला (नुमा) कर टगता है ॥७॥

मैकलसंसारमयमेदकं, जिनैवचो मनसि निवेधान रे ! ।

विनय परिणमय ! निःश्रेयसं, विहितशमरसमुधापान रे ! ॥क० ८॥

भावार्थ—हे मोक्ष की इच्छा वाले आत्मा ! संसार सम्बन्ध सभी दुःखों को विनष्ट करने वाले श्रीजिनेन्द्र भगवान् के अमूल्य वचनों को तुम अपने हृदय में धारण करो और शान्ति

की सम्पत्तियों का पान करने वाले मुझ मोक्ष को प्राप्त करो, मेरे इस 'संसार-भाषना' के विचार के प्रसार से ॥ शालिमद्र नि पञ्चायनारी इय और वे इन्होंने ही भय में सभी कर्मों के लोभों से हटकर निष्कर्मणी शुद्ध मोक्षा करनेगे ॥८॥

इति श्रीनान्तनुपारममहाकाव्यस्य भाषार्थबोधिन्या

भाषाटीकायां तृतीयः प्रकाश समाप्तः ॥

अथ अनुर्थी 'पञ्चम-भाषना' प्रारम्भ्यते-

इन्होंने पहले तीसरी 'संसार-भाषना' कही गई है। संसार तो यह जीव शुभाशुभ कर्मों के अधीन होकर भरेला ही प्रता रहता है। इस सम्बन्ध से अथ चौथी 'पञ्चम-भाषना' का विवेचन किया जाता है।

स्वागता—छन्द—

एव एव भगवानपेमान्मो, मोन-दर्शन-तरङ्ग-सरङ्गः ।

विषमन्यदुपकल्पितमेतद्, प्योवृलीकरणमेव मेमत्वम् ॥१॥

भाषार्थ—ज्ञान और दर्शन की लहरों से लोभायमान बेचल तब एक आत्मा ही सर्वशक्तिमान् है और इस आत्मा से जो भेद पदार्थ हैं वे सभी अनित्य (नाशवान्) हैं। मेरी स्त्री, मेरा पुत्र आदि जो यह प्राणी की ममत्व बुद्धि है वही तो बेचल इस आत्मा को दुःख देने वाली है ॥१॥

चैनालीय—छन्द—

अनुर्थः परभावलालसा-लमदज्ञानदशावशात्मभिः ।

पर्यस्तुषु हा ! क्षीयता, विषयाऽऽवेशवशाद्धिं कल्प्यते ॥२॥

भाषार्थ—मित्र २ जीव और अजीव पदार्थों की प्राप्ति की चल्पनी रज्ज से, प्रतिदिन बढ़ती हुई अज्ञान की दशा के

आधीन आन्माद्याले, मूर्ख लोग, विषयप्रेमी होने से दुमर्गों के पदार्थों में स्थानबुद्धि (अपनापन) की कल्पना करते हैं। यद्दे ही रोद की बात है ॥२॥

कृतिनां देयिनेति चिन्तनं, पैरदारेषु येषा विपैतये ।

विविंधोऽऽर्तिभयाऽऽवहं तथा, परमावेषु ममत्वभावनम् ॥३॥

भावार्थ—जिस प्रकार दुमर्गों की ग्री में अपनी स्त्री की मांग बिछानों को भी उभय लोक में दुःख देने वाली है। उन्हीं प्रकार दुमर्गों के पदार्थों में 'यह मेरा है' ऐसी ममत्व की बुद्धि भी उन लिए तरह तरह के दुःख और भय को देने वाली है। अतः भव्यो ! आप लोग इस लोक तथा परलोक में यदि सुखी हो चाहते हैं तो अवश्य ममत्व बुद्धि का त्याग करें ॥३॥

अंधुना परभावसंश्रुतिं, हर चेतेः ! पैरितोऽवगुण्ठितम् ।

क्षेणमात्मविचारचन्दन-द्रुमशतोमिगसाः स्पृशन्तु माम् ॥४॥

भावार्थ—हे चित्त ! इस समय चारों ओर से ज्ञान को दबाने वाली परभाव रूपी बाढ़ को दूर कर जिससे आत्मज्ञान का चन्दन वृक्ष के सम्पर्क (मिलने) से शीतल, मन्द और सुगन्धित वायु की लहरों के कण, मुझे क्षण भर छूकर सुखी करें वे सुविचार कर ॥४॥

अनुष्टुप्-वृत्त-

ऐकतां ममतोपेता, -मैनामातेमन् ! विमोचय ।

लभस्व पैरमानन्द, -सम्पदं नमिराजवत् ॥५॥

भावार्थ—हे आत्मा ! तुम अनादि काल से अकेले ही उत्पन्न होते हो और अकेले ही मरते हो तथा अकेले ही कर्म बाँधते हो एवं अकेले ही बाँधे हुए कर्मों के फलों का भी अनुभव करते हो अतः पुत्र, कलत्र, मित्र आदि कुटुम्बियों ने न तो कभी तुम्हारे

दिया और न ये कर्मा देने । इस प्रकार हे प्राणी ! जीवमात्र
समभाव रखने वाली इस 'पञ्चदश-भावना' का अपने दिल
में धार कर जितने कि तू नमिनाश्रम की तरह अनन्त गुण
ज्ञान मोक्षरूपों परमा को प्राप्त करेगा ॥४॥

अथ चतुर्धाभावनाएकं परजीवा-गणेन गीयते-

अथ पञ्चदशावस्था के अष्टक की व्याख्या निम्नी जाती है ।
तेनैव ! चिन्तय धस्तुत्वं, जंगति निर्जमितं यस्य किम् ?" ।
नि मंतिरिति यस्य हृदये, दुर्गतिमुदपति तस्य किम् ! वि०॥
भाषार्थ—हे दिनचरित्रय भयान हे मोक्षार्थी जीव ! तू अपने
॥ आत्मा के यथार्थ स्वरूप का तर्जिन (पकाव) हो कर
न कर । इस अन्तर् संसार में कौन किसका सम्बन्धी है ?
तू कोई किसी का नहीं है । तब अपने अपने स्वार्थ के मानी
जिन्दगी निर्मल हृदय में धेमी बुद्धि का निधार है उसके परा
उत्पन्न होने हैं ? भयान् नहीं होने । पापों का उत्पन्न होना
कूर रूढ़ पर पाप उत्पन्न पाप भी नहीं आते ॥१॥

उपपद्यते तेनुमा, -नेके एव विपद्यते ।

एव हि कर्म चिंतुते, मयैकः कैलमडेनुते ॥वि०॥२॥

भाषार्थ—हे भव्यात्मा ! इस तो नहीं यह जीव बनेला ही
अन्तर से आपर इस संसार में उत्पन्न होता है और फिर
ला ही यह शरीरधारी जीव मृत्यु को प्राप्त होता है । निश्चय
के यह जीव अकेला ही भले और बुरे कर्मों को एकत्रित
ना है तथा अकेला ही उन किये हुए कर्मों का फल भोगता
कोई दूसरा उसका मागीदार नहीं होता ॥२॥

स्य ध्यान् परपरिग्रहो, विविधममतावीवधः ।

लघिविनिहितपोतपुत्तया, पंतति सौवर्दमावधः ॥वि०॥३॥

आधीन भावमात्रान्, मूर्ख भोग, निरद्वैत शोभे में दूसरी
पराधी में स्वानुभूति (आनन्द) की कल्पना करते हैं।
यह ही मूर्ख की बात है ॥२॥

कृतिनां देयितेनं निन्ननं, पैगडायेयु येना विदन्ते ।
विविधाऽऽर्जनमयाऽऽरहं तथा, पैगमायेयु मैमन्यमानन् ॥३॥

भावार्थ—जिस प्रकार दुर्गर की री में अन्नी री की
पिछनों को भी उमय भोक में दुःख देने वाली है। री
दुमर्गे के पराधी में 'यह भोग है' ऐसी मन्य की बुद्धि भी
लिपि नष्ट नष्ट के दुःख और भय को देने वाली है। जो
मन्या! भाग भोग इस भोक भया परभोक में यदि सुखी
चाहते हैं तो भयदय समन्य बुद्धि का त्याग करें ॥३॥

अंधुना पैगमात्रमंशुति, हेर येनः ! पैरिनोऽरगुच्छिन् ।
क्षेणमार्मिषिचारचन्दन-द्रुमरातोमिग्माः श्रेष्ठन्तु माम् ॥४॥

भावार्थ—हे चित्त ! इस समय आगे और से ब्रह्म को
पानी परमाय री याद को दूर कर जिससे ब्रह्मब्रह्म
चन्दन बुद्ध के सन्धक (मिलने) से शीतल, मन्द और सुखी
पायु की लहरों के कण, सुख क्षय भर झूकर सुखी करें
सुविचार कर ॥४॥

अनुष्टुप-वृत्त-

प्रेक्तां समनोपेता, मैनामान्मन् ! विमोवय ।

लमस्व पैरमानन्द, सम्पदे नैमिराववन् ॥५॥

भावार्थ—हे आत्मा ! तुम अतादि काल से अकेले ही उ
होते हो और अकेले ही भरते हो तथा अकेले ही कर्म बँधते
पर्यं अकेले ही बाँधे हुए कर्मों के फलों का भी अनुभव करते
- यतः पुत्र, कलत्र, मित्र आदि कुटुम्बियों ने न तो कभी तुम

य दिया और ॥ ये सभी देने । इस प्रकार हे प्राणी ! जीवमात्र
मनभाव करने वाली इस 'एकचक्षुः-मायना' का अपने दिल
विचार कर जिससे कि तू नमिगार्शपि की गरुड भगवान् तुम
प्राप्त मोक्षार्थी नदमी को प्राप्त करेगा ॥१॥

अथ चतुर्थीभावनाएक पञ्जीया-गणेण गीयते-

अथ एकचक्षुःमायना के अहक की व्याख्या लिखी जाती है ।
यिनय ! चिन्तय धस्तुःस्वं, जंगनि निजमिदं कैस्य किम् ?" ।
यनि मेनिगिति येस्य हृदये, दुस्तिभुदधेति तैस्य किम् ! वि०॥

भावार्थ—हे यिनयचिन्तय अथवा हे मोक्षार्थी जीव ! तू अपने
अहं भात्मा के चतुर्थी स्वरूप का तर्हीन (एकमात्र) हो कर
प्राप्त कर । इस अन्तार संसार में कौन किसका सम्बन्धी है ।
अर्थान् कोई किसी का नहीं है । सब अपने अपने स्वार्थ के स्वार्थी
। जिसके निर्मल हृदय में ऐसी बुद्धि का निवास है उसके पया
प उपपन्न होने हैं ? अर्थान् नहीं होने । पापों का उपपन्न होना
। दूर रहा पर पाप उसके पास भी नहीं आने ॥१॥

एक उपपद्यते तेनुमा,—नेकं एव विपद्यते ।

एक एव हि कर्म चिन्तुते, मैकेकः कैलमदेनुते ॥वि०॥२॥

भावार्थ—हे भव्यात्मा ! देख तो सही यह जीव अकेला ही
अन्तर से आकर इस संसार में उपपन्न होता है और फिर
अकेला ही यह शरीरधारी जीव मृत्यु को प्राप्त होता है । निश्चय
उसके यह जीव अकेला ही मले और बुरे कर्मों को एकत्रित
करता है तथा अकेला ही उन विषे हुए कर्मों का फल भोगता
। कोई दूसरा उसका भागीदार नहीं होता ॥२॥

यस्य यान् पेग्परिग्रहो, विविधममतावीवधः ।

अलधिविनिहितपोतयुत्था, पंतति तौवर्दमार्वधः ॥वि०॥३॥

माताभे—जिस जीव के जितने परिमाण में भिन्न भिन्न
 चान्न, हाथी घोड़े भारि का परिपट्ट होता है। उन्ने ही के
 मात में अनेक प्रकार के ममता रूपी बहंगी (काण्ड) के
 में युक्त यह जीव समुद्र में रही हुई नाव की तरह भ्रमण
 प्रण होता है। माताभे यह है कि-जगत के अन्दर जितना
 होता (भात) होगा उतना ही जगत् इसका भीति का भाव
 के गाली में डुपेगा। उगी भुक्तिक जित जीव के गाल
 अधिक परिपट्ट होगा उतना ही यह जीव अधिकाधिक
 (काण्ड) में लक्ष्य भोगेगा ॥३॥

महाप्रां मेघमृशितो, भुरि विदुष्यं विधेयने ।

हेमाता विभाषयन्तान्, पंगलि विदुष्यं विधेयने ॥विनयः॥

माताभे—हे प्राणियों ! हेमाता ! जिस प्रकार हम जीव
 जगत (मृशित) नीचे से प्रथम होता हुआ युक्त भाने
 का छोड़ करके उसके विपट्ट भेजा करता है। गाल गाल
 है, पृथ्वी पर माताभे की तरह लक्ष्य होता है और विनय
 हुआ ही लक्ष्य कर पृथ्वी होता है। हीन-उगी प्रथम
 = हेमाता के माताभे में यह जीव लक्ष्य में विनय है और
 के पृथ्वी में पृथ्वी छोड़कर माताभे माताभे की तरह
 करता है लक्ष्य भोगेगा पृथ्वी होता है लक्ष्य

युक्त भाव होने में विनय लक्ष्य ही प्राप्त होता है लक्ष्य
 के लक्ष्य में लक्ष्य जाता है ।

यद्यपि वृक्षमालावृक्ष, -विनिधर्मनी की देनाम् ।

हेमाता मे मेघमृशित, विनिधर्मनी भाषयन्तान् ॥विनयः॥

माताभे—हे प्राणियों ! हेमाता ! जिस प्रकार हम जीव
 जगत (मृशित) नीचे से प्रथम होता हुआ युक्त भाने
 का छोड़ करके उसके विपट्ट भेजा करता है। गाल गाल
 है, पृथ्वी पर माताभे की तरह लक्ष्य होता है और विनय
 हुआ ही लक्ष्य कर पृथ्वी होता है। हीन-उगी प्रथम
 = हेमाता के माताभे में यह जीव लक्ष्य में विनय है और
 के पृथ्वी में पृथ्वी छोड़कर माताभे माताभे की तरह
 करता है लक्ष्य भोगेगा पृथ्वी होता है लक्ष्य

है यह आप जैसे सुबुद्धिमान ज्ञानियों से छिपी हुई नहीं है
अर्थात् आप स्वयं उस कान्ति के स्वरूप को जानते हैं । मारांश
यह है कि-जिन प्रकार अमली सोना अन्य धातुओं के मेल से
मलिन हो जाता है वैसे ही यह निर्मल जीव भी ममत्यादि दोषों
से दुर्गत्यादिरूप मल से मलिन हो जाता है ॥५॥

एवमात्मनि कर्मवशतो, भवति रूपमनेकधा ।

कर्ममलरहिते तु भगवति, भवन्ते कौञ्चनविधा ॥विन०॥६॥

भाषार्थ—हे प्राणियो ! इस प्रकार शुभ और अशुभ कर्मों
के सम्बन्ध से यह आत्मा बहुरूपिये की तरह अनेकों रूप धारण
करता है । परन्तु शुभ और अशुभ आठ प्रकार के कर्मों के
मेल हो जाने पर यह आत्मा उस निष्ठ परमात्मा में कुंड़न (नये
रूप सोने) की तरह प्रकाशमान होता है अर्थात् परमात्म स्वरूप
को प्राप्त हो जाता है ॥६॥

ज्ञानदर्शनचरणपर्याप्त-परिवृतः परमेश्वरः ।

एक एवाऽनुभवमदने, सं रमतामविनभरः ॥विन०॥७॥

भाषार्थ—ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य इन पारमार्थिक गुणों से
सुक्त, केवल भविनाशी यह पीतराग परमात्मा मेरे भ्रम का स्वी
घर में हमेशा रमण (बीड़ा) करे ॥७॥

हेचिरसमताऽमृतरसं शेषः-मुंदितर्मास्वादय मुदा ।

विनय ! विपपाऽतीतगुणरसः-रतिरेदंश्चतु ते संदा ॥विन०॥८॥

भाषार्थ—हे विनयविभ्रम ! मध्या हे गुग्गुलु जीव ! तू
यही ही प्रसन्नता के साथ मधुर समता रूपी अमृतरस का पान
कर और उस क्षण भर के ही पान से, उस अतीविक्रम आनन्द
के स्वाद में मुग्धता प्रेम दिनोदिन बढ़ता रहे ॥८॥

इस प्रकार स्वरूप के चित्रण करने को 'पञ्चत्य-भाषना' क-

होते हैं। इस भावना के निनयन करने में 'अभिगर्जति' १
सुग-मोक्ष को प्राप्त हुए ।

इति श्रीशान्तमुधारमहाकाव्यस्य भाषार्थवर्णित्या

भाषाटीकायां चतुर्थः प्रकाशः समाप्तः ॥

अथ पञ्चमी 'अन्यन्व-भावना' प्राग्भ्यतो—

पञ्चमी 'अन्यन्व-भावना' में अन्य का विचार किया ग
है। अपने को अन्य मान हो जाने में, दूसरे पदार्थों में, अ
न्य का ध्यान होता है। इस अन्यन्व से पाँचवीं 'अन्यन्व-भा
व' का अर्थ विवेचन किया जाता है।

उपजाति—छन्द—

परः प्रविष्टः कुरुते विनाशं, लोकोक्तिरेषा न मृपेति मन्ये ।
निर्विड्य कर्माऽणुभिरस्य किं किं, ज्ञानोत्तमनो नो भ्रमपादिका

भाषार्थ—अपने घर में प्रवेश किया हुआ शत्रु सम्पत्ति ३
संतान आदि का नाश करता है। यह लोगों की जो किम्बदन्त
कथन है उसे मैं मिथ्या नहीं मानता। क्योंकि-ज्ञानापरणीय अ
कर्मों के पुद्गलों ने इस आत्मा के प्रदेशों में घुमकर इस चेत
जीव को क्या क्या कष्ट नहीं दिये? अर्थात् इस आत्मा को
कर्मपुद्गल रूपां शत्रुओंने कई प्रकार के कष्ट दिये ॥१॥

स्वागता—छन्द—

सिंधसे नैनु किमन्यकथाऽऽतः, सर्वदैव भ्रमतापरतथः ।
चिन्तयस्पर्नुपमान् कथंमात्मेन् !, आत्मनो गुणमणीभ्य कर्दो

भाषार्थ—हे प्राणी ! यह मेरे पालन करने के योग्य है ३
मैं इसका पालक हूँ। इस प्रकार की भ्रमत्व भावना के आध
होता हुआ तू दिनरात पुत्र, मित्र, कलत्र आदि कुटुम्बियों

यस्य भोजन आदि के सम्पादन कार्य से दुखी होकर तू मग में क्यों रोए पगता है ? । हे आत्मा ! अतीतिष्ठ आत्मा के ज्ञान, दर्शन और पारित्य आदि गुण की अमूल्य रत्नों का समर्थ मिलने पर भी तू स्मरण क्यों नहीं करता ? ॥२॥

पार्श्वदिवीदिन रुन्द

येनैव येन येन 'दिमेपि च येन यथाऽनिद्रं' मोदसे,
यद्यल्लोचामि यद्यदिच्छामि' इतो यत्प्राप्य पेप्रीयसे ।

स्निग्धो येषु निजेस्यमावसमल निलोच्यं लालप्यसे,

तेनैव परपीयमेधे भंगरधानेमन् ! न किं निवेन ॥३॥

भावार्थ—हे आत्मा देगण्य आदि गुणों से युक्त आत्मा !

जिन पुत्र, कन्य आदि कुटुम्बियों के भरण-पोषण के लिये तुम तरद तरद के उद्योग करते हो, जिन लोकापवाद आदि कार्यों से डरते हो, जिन परिवार के प्रेम में रातदिन गुड़ा रहते हो, जो पटले नर हो तुम उन धन पुत्रादिकों का शोक करते हो, जिन जिन स्वाभाविक घाट द्रुप पदार्थों की इच्छा करते हो, जिन राज-सम्मान आदि मत्कानों को पाकर हृदय से प्रसन्न होते हो, जिन घर आभूषण आदि प्रिय पदार्थों के प्रेमरस हो कर रख की तरद स्पन्दुत अपने ज्ञानादि गुण के स्वभाव को छोड़कर गुणा बकवाद करते हो, यह सब दृश्यों का ही है उस में तेरा थोड़ा सा भी दिग्गम नहीं है ॥३॥

दुष्टाः कष्टकदर्शनाः केनि न ताः मोहाम्बेया संसृताः,

तिर्यग्ग्नारकयोनिषु प्रतिहेतश्छिद्यो विभिन्नी मुहुः ।

मैंने तैत्तिरीयदुर्विलसितं तिर्यग्ग्न्य तेष्वेवं हो !,

रज्यन्मुपमि मृद ! तानुपचरचारेमन् ! न किं लज्जसे ? ॥४॥

भावार्थ—हे आत्मा ! तूने इस संसार-चक्र में भतन्त दुख

येन मेदाऽऽर्भयसेऽतिविमोहा, दिदमहंमित्यविमेदम् ।

नेदपि शरीरं नियेकमेधीरं, त्येजति भयन्तं धृतमेदम् ॥वि०॥२॥

भाषार्थ—हे चेतन ! यद्यपि तुम मग्नान की अधिकता से जिन शरीर के साथ, वह मैं ही हूँ दूसरा नहीं वेना एकमात्र मानने हो, तो भी वह जाशवान् शरीर निश्चय ही धीरज रहित तथा छोड़ चुक तुम्हें छोड़ ही देना है ॥२॥

जन्मनि जन्मनि विविधेष्वभिग्रह, भुपचिनुपं च कुटुम्बम् ।

तेषु भयन्तं परमवगमने, नानुमरति कुटुम्बं भुम्बम् ॥वि०॥

भाषार्थ—हे प्राणी ! जन्म जन्म में तरह तरह के पदार्थों के संग्रह रूप जिन परिग्रहों का तथा पुत्र, मित्र, कलत्रादि कुटुम्बियों का तुम पोषण करने हो उन तुम्हारे तरह तरह के परिग्रहों और कुटुम्बियों में से तुम्हारे परलोक जाने के समय एक छोटी सी मुच्छ कौड़ी भी तुम्हारे साथ नहीं चलनी दे। परलोक के मार्ग का साथी केवल एक धर्म ही है। मतः तुम उमी को भयनाभो ॥३॥

त्येज भयतापरितापनिदानं, परपरिचयपरिणामम् ।

भज निस्संगतया विंशदीकृत, भैनुभवमुखमभिरामम् ॥वि०॥४॥

भाषार्थ—हे आत्मा ! अपने से मित्र पुत्र कलत्र धनादिकों में आत्मबुद्धि रखने तथा स्वशरीर पर अति प्रेम-भयता रखने के कारण प्राप्त होनेवाले भयतादि की पीड़ाओं के मूल कारण उन सभी विकारों का तुम त्याग करो और हे जीव ! संग रहित होकर तुम स्वच्छ तथा सुन्दर परिपूर्ण ज्ञान से उत्पन्न सहजानन्द अनुभव सुख का सेवन करो ॥४॥

पथि पथि विविधपर्यः पथिकैः सह, कुरुते कः प्रैतिमन्थम् ? ।

निजनिजकर्मवशः स्वजनैः सह, किं कुरुते भयताबन्धम् ? ॥वि०॥५॥

मायार्थ—हे प्राणी ! जिस प्रकार भिन्न-भिन्न मार्गों में जाने वाले यात्रियों के साथ प्रत्येक मार्ग में कोई भी प्राणी पुनः प्रेम नहीं करता है । वैसे ही अपने अपने शुभ और अशुभ कर्मों के आशीन पुत्र कलत्रादि जनों के साथ ये सब मेरे वैसे विचार तुम्हें नहीं करना चाहिये । कारण कि-ये सब तुम्हारे कुटुम्बी अपने अपने कर्मानुसार भिन्न २ गतिपों में जायेंगे । इन में से तेरे साथ चलनेवाला कोई भी नहीं है । प्रभु ! इनमें क्यों दृष्टा प्रेम करता है ? ॥१॥

प्रणयविहीने दैधर्माभिपङ्गं, संहते बंधुसंतापम् ।

स्थपि निःप्रणये पुंढ्रलनिचये, बंधमि मुंधा ममतातापम् ॥वि०॥

मायार्थ—हे जीव ! प्रेम रहित पुत्र कलत्र आदि जनों में जो भगवती मनुष्य सुख की इच्छा से प्रेम करता है वह वास्तव में नहीं । उन्हीं सिक्कल होकर तरह तरह के दुःखों को भोगता है । भगः हे आत्मा ! तुम अपने पर, स्नेह रहित स्वयं, राम, शरीर आदि जड़ वस्तुओं में समस्त भावना के रखने से उत्पन्न हुए दुःख क्यों योंगों को धर्य ही में क्यों धारण करने हो ? ॥१॥

न्यत्र मंपांगं नियतत्रियोग, कुरु निर्मलमवधानम् ।

मंडि रिंधानः कथमपि त्वंप्यमि, मृगनृष्णापनरगपानम् ॥वि०॥

मायार्थ—हे प्राणी ! तू निश्चय कर्मक विराहयोग से मुक्त होगा । तू लक्षण्य को छोड़ दे और मन को विकार रहित करके शुभ ध्यान द्वारा उगकों स्थिर करने का उपाय कर । अगर ऐसा करेगा तो इस अमर स्वप्न में मृगनृष्णा के प्रदान की तरह तुम्हें भी सुख महती सुख को भोगना होगा । शरीर भी प्रकाश में नष्ट नहीं होगा ॥३॥

मंत्र त्रिनयनिमगदायमहायं, शिवगतिगुगमोदायम् ।

तिरे मंदप्रमनं वंदितामनं, शान्तमुधारममनपायम् ॥वि०॥८॥

मायार्थ—हे आत्मा ! मोक्ष की प्राप्ति के सुगम मार्गरूप, महाय रक्षित (अनाथ) पुरुषों की महायना करने वाले दीनकम्पु जिनेश्वर भगवान् का मुम भजन करो यद्यपि उनके चरणकमलों की सेवा करो । विकारों से उत्पन्न जी की घयगादट घमन (उल्टी) को दूर करने वाले और जन्म मरण तथा जग आदि रोगों को तमूल गए करने वाले अमोघ (अचूक) महोपधि-शान्ति कपी भवून रम का सुपान करो ॥८॥

उपरोक्त प्रकार से अपने शरीर का विस्तार करना 'अन्य-त्य-भायना' का विचार करना कदा जाना है । इस भायना का विचार करते हुए 'ध्यामृगापुत्र मुनि' आदि पट्टन से पुण्यवान् प्राजा अक्षय मुन्य के भागी बन चुके हैं ।

इति श्रीशान्तमुधारसमहाकाव्यस्य भावार्थबोधिण्या

भाषाटीकायां पद्यम प्रकाशः समाप्तः ॥

अथ गृह्य'शुचिभायना' प्रारभ्यते—

पञ्चम प्रकाश में 'अन्य-त्य-भायना' का विचार किया गया है । उस विचार से अव्यजन इस शरीर को अशुचि (अपवित्र) मानते हैं । अतः अथ प्रथम प्राप्ति 'अशुचि-भायना' लिखी जाती है ।

सार्दूलविकीटिन-छन्द

मैजिह्रो मैदिगपटः पंरिगननहृद्यमङ्गाऽशुचिः,
शुच्याऽऽमृष मृदा बहिः मे धेनुतो 'धौतोऽपि गङ्गोदकः ।
मौऽऽधत्तं शुचिनां येषां तैनुभृतां कौयो निरौयो मँदा,
पीभत्माऽम्बिपुरीषमृश्रजमां नौऽप्यं तेषां हेन्दुरनि ॥१॥

मायार्थ—जिह्व प्रहार सेद युक्त होने से टपकती हुई मदिरा की बूंदों के संयोग से अपवित्र, मय से भरत हुआ पड़ा पारित की ओर मिट्टी के मलने से तथा गंगाजल से वात्पार धोने जाने

पर भी शुद्ध नहीं होता । ठीक-उसी प्रकार अत्यन्त युक्त हाड़, मांस, मल, मूत्र, शुक्र, शोणित आदि का यह वेहधारियों का शरीर भी स्नानादि से शुद्ध नहीं ॥

मन्दानान्ता-छन्द-

स्नायं स्नायं पुनरपि पुनः स्नाति शुद्धामिरंद्धि,-

वरिंवारं वेत ! मैलतनुं चेन्दनैरर्चयन्ते ।

मृदाऽऽत्मानो वयमपमैलाः प्रीतिर्मित्यार्थयन्ते,

नो शुद्ध्यन्ते कैयमवकैरः क्षक्यते शौद्धमेवम् ॥२॥

भावार्थ—हमें इस बात का यद्वा खेद है कि मशानी को बारम्बार स्नान कर लेने के बाद भी फिर शुद्ध जल से, शौ की शुद्धि के लिए, स्नान करते हैं और बारम्बार मलमय शरीर को चन्दन, कस्तूरी आदि सुगंधित पदार्थों के लेप से सुगन्धित करते हैं । ऐसा करने से वे मूर्ख अपने को, अपने हाथों में पाप पवित्र मानते हैं तो भी शुद्ध नहीं होते हैं । क्योंकि-मैंने भ्रष्ट दृष्टा यह अपवित्र शरीर इस प्रकार हमेशा शुद्ध करने पर भी कैसे शुद्ध हो सकता है ? अर्थात् किसी भी प्रकार शुद्ध नहीं हो सकता ॥२॥

यह शरीर किसी भी प्रकार से पवित्र और स्वच्छ नहीं सकता है, इस बात को दृष्टान्त के साथ मगले नदीक में कहने हैं

शार्दूलश्रीहृद-छन्द-

कैतगदिमग्नितोऽपि लघुनो नो गौडते मौरभं,

नोऽर्जुनमोपहतोऽपि हन्त ! पिशुनः भौतन्यमालम्बते ।

“दशोऽयं तथा ब्रह्मनि नैवैणा स्नामायिकी विमता,

नोऽर्ध्वतोऽपि विभुविनाऽपि बहूणा मुष्टोऽपि विधेयते ॥३॥

६-अशुचिभावना ।

३१

भावार्थ—हे अज्ञानी जीव ! जिस प्रकार कपूर, कशर और हस्द्री आदि सुगन्धि पदार्थों से सुगन्धित किया हुआ भी लह-
जुन सुगन्धी को प्राप्त नहीं होता और जिस प्रकार जन्मभर उप-
हार करने पर भी दुर्जन मनुष्य सुजनता को प्राप्त नहीं होता । ठीक-
सी प्रकार मनुष्यों का यह शरीर भी अपनी प्राकृतिक (कुद-
त्ती) दुर्गन्ध को नहीं छोड़ता है और भली प्रकार मर्दन, छेपन,
तथा पोषण पथ परमाभूषणों से सुसज्जित किया हुआ भी यह
शरीर विश्वास के योग्य नहीं है अर्थात् मृत्यु का समय आने
ही यह शरीर क्षिप्रचित्तित स्नेही धात्मा को धोखा देकर क्षण
र में ही नष्ट हो जाता है । अतः यह शरीर रुतग्र है ॥३॥

उपेन्द्रवक्त्रा-वृत्त-

पदैयसंसर्गमेषाप्य संघो, भवेच्छुचीनामशुचित्वमुच्चैः ।
अमेध्ययोनैर्बहुंपोऽस्यं शौचै, -संकल्पमोहोऽयंमहो ! भेदीयान् ॥

भावार्थ—हमें इस बात का बड़ा भारी आश्चर्य है कि-जिस
शरीर के सम्पर्क-संयोग से उग्र ही पवित्र वस्तुएँ भी अपवित्र
हो जाती हैं । जो मलमूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं का पैदा करने
वाला है ऐसे इस शरीर के पवित्र होने का मन में विचार करना
ही कितनी बड़ी, भ्रान्ति है ॥४॥

स्वागता-छन्द-

इत्यवेत्य शुचिवादमंतर्ध्वं, पंथमेव जगदेकपवित्रम् ।
शोधनं संकलदोषमलानां, धर्ममेव हृदये निर्दिधीयाः ॥५॥

भावार्थ—हे जीव ! 'शरीर आन्तरिक कारणों से शुद्ध होता है'
वैसे पत्थनों को मिथ्या मनन कर मुन हमेशा दिन काने वाले,
संसार में अद्वितीय पवित्र, तथा कानादि सम्पूर्ण श्रेय सभी मलों
को दूर करने वाले ऐसे धर्म ही को हृदय में धारण करो क्यों
कि-परलोक के मार्ग में धर्म ही प्राणी का मार्ग है ॥५॥

अथ पण्डितशुचिमाधनाष्टकमाशाचरीरामेण गीयते—

“भावय रे ! वंपुरिदंमंतिमलिनम्,
निनय ! विबोधय मानसनलिनम्” ।
पावनमनुचिन्तय विभ्रुमेकम्,
परममहोमयमुदितं विवेकम् ॥ भाव ० ॥ १ ॥

भारार्थ—रे घेनन ! इस शरीर को दुर्गन्ध को स्नान से
का तुम अपने हृदय रूपी कमल को ज्ञान रूपी सूर्य की मि
से विकसित करो अर्थात् प्रकृष्टित करो और दे जीव ! की
करने वाले, अतिनीय, ज्योतिर्मय रूप, स्वयंशक्तिमान्, निवार
भावा का तुम अपने दिल में वाग्म्यार शुभ ध्यान करो ॥
देवनिरेतोरुधिगिरिते, किं शुभमिह मेलकमलगतं ? ।
भृगुमेपि पिहितः संवति विष्णुः, 'को बहे मनुते ज्यैस्वरूपम्' ।

भारार्थ—हे जीव ! श्री-पुरुषों के राज और धीरे तथा
से बने हुए, मल मूत्र, मार और कण्ड पित्त आदि मलों से ।
पावनमूत्र से भरे हुए लो (गर्भ) के मुख्य इस शरीर का
ता भयव्य सुन्दर है ? अर्थात् इसका कोई भी भयव्य ए
नहीं है । हे घेनन ! अधिक क्या कहें, यन्त्रादिकों से बने ।
य भी इस शरीर में हमेशा अधिक दुर्गन्ध युक्त पदार्थ ।
ही रहते हैं । अतः मलमूत्रादि से भरे हुए कन्दरे के रूप के ।
इस वेद को कीन ज्ञानी मनुष्य उत्तम (सुन्दर) मानता
अर्थात् कोई भी उसे उत्तम नहीं मानता ॥ २ ॥

मेवति मेचन्द्रं शुचि नाग्युलम्, केतु मेममात्मामेनुलम् ।
विद्वति मुंमि कियेन्नं केन, मुंममेमुगन्धि जुगुप्सितलम् ।

भारार्थ—हे जीव ! इस अकार मंता ॥ मुंमं लोम

र घों हवा को सुगन्धित करने के लिए कपूर और इलायची
दि सुगन्धित पदार्थों से युक्त मायाकेल के पात्र को मारते हैं।
साथ दुर्गन्ध और गन्ध नष्ट करने युक्त उनकापद गुण हस्तिम
लापटी) सुगन्ध से गोदी ही रेर तक सुगन्धित रहता है।
मेला के निम्न नहीं ॥३॥

सुगन्धिमन्धपदोऽन्तर्यामी, आयुर्गुं श्रेष्ठो न विंशती ।
सुगन्धिमन्धपदोऽन्तर्यामी, हैनति सुगन्धोऽन्तर्यामी ॥४॥

भावार्थ—हे भद्रानी जीव ! अनेक शिकारों से युक्त, शरीर
; भीतर घालने वाला, दुर्गन्ध से मिला हुआ पद भयानक
होगा सुगन्धित पदार्थों से सुगन्धयुक्त नहीं किया जा सकता।
तो घों हे घेतन ! तू मरुत मरुत के सुगन्धित पदार्थों से शरीर
ते जबरान कर उसे घांकार मूँघना है तब तेरे उन देहशुद्धि
॥ व्यापार को देख कर सारी लोग देखने दें ॥४॥

हृदय नव गन्धाणि निर्गन्धम्, गन्धशुचीनि न पाति विगन्धम् ।
पत्र वेपुषि नैव गन्धेपि पतम्, मेन्ये सैर नैव नैव गन्धम् ॥५॥

भावार्थ—हे घेतन ! जिस विगन्ध (मादागत) शरीर में
गन्धन भगवत्तु वगैरे जिस घातु मल मूत्र भादि पदार्थों को
गन्धने वाले जिसों के गन्ध और पुरुषों के नव छार हण भर के
लेप भी विगन्ध को गन्ध नहीं होने हैं। हे जीव ! ऐसे निम्ननीय
शरीर को भी तो तू अज्ञान से पद्विमानता है। इसी कारण से
मेरे इस अमित्राय को दिव्यकुल नया मानता है क्योंकि-वेला
अमित्राय हानियों में नहीं देखा जाता ॥५॥

अग्निमृपमृगसंस्कृतमम्बम्, जैगति जुगुप्सां जैनपति ईशम् ।
सुगन्धनं घनेयमपि लीटैम्, मेवति विगन्धितमेति जैनमीदम् ॥

भावार्थ—हे घेतन ! यह तो तुम भली भँति हमेशा देखते

ही हो कि पृथ. शुद्ध. शक्कर जीरा आदि विविध द्रव्य
में पकाने हुए अनेही, मानसूय, सड़क आदि आदि भय
प्रतिरो के सा लेने के बाद शरीर के संयोग से द्रव्य
सोया में दुग्ध केलाते हैं और शरीर में ताकत बढ़ा
मान के पुन. वृद्ध आदि पेश पदार्थ भी लेने के बाद वृद्ध
मगार, सोलों के मूत्र कर हो जाने हैं। ऐसे पुनित शरीर
में वृद्ध पश्चिम मानने हो यह हमें बड़ा भारी आश्चर्य है।
कोयलमयगुहजनितये, अंगुलीकामुनिमोजनमितये।
वेदुति विविन्नाय वेगमिंद मारम्, शिंसाधनमामभ्यपुत्रे

भाषार्थ—हे वाग्या ! जिस शरीर को प्राण होकर रं
प्रोचन और रजसोममय पच आदि हो जाने हैं, जो केवल
मा। पुनर्जी के मनुष्य हो गया हुआ है। ऐसे ही शरीर में।
विप्रेत, उच्छेद और मोक्ष प्राप्ति के कारण भूत मानि मन्त्रों
को मान वृद्ध के गर्दमानने का प्रयत्न करो ॥१॥

वेद विमर्शमिदंमतिपुण्यम्, मनिन्तव्य वेदम् । मेधुगन्
विदुःशक्तममिदंमतिपुण्यम्, विमर्शममिदंमतिपुण्यम् ।

भाषार्थ—हे वेद ! विमर्श अर्थात् पश्चिम मर शक्ति
मान लव है वही कृतज्ञता का गुण मानने जिस में विमर्श
और विमर्श मर शक्तममिदंमतिपुण्यम् (वृद्ध) को वादर, भा
तक वर शक्तममिदंमतिपुण्यम् का मान करो । एवं में मनि
वेद के कर्म ॥१॥

इति 'मर्श' नामकः कः निम्नोक्तः कर्म के भूमिशास्त्र
मन्त्रों के अन्तर्गत मनुष्य वर शक्तममिदंमतिपुण्यम् को मान लव ।

इति श्री 'मर्श' नामकः कः निम्नोक्तः कर्म के भूमिशास्त्र

मन्त्रों के अन्तर्गत मनुष्य वर शक्तममिदंमतिपुण्यम् को मान लव ।

अथ गतामी 'आधयमायना' आरभ्यते—

छटी मायना में अनुचिता का विचार किया गया है, अनु-
चिता, आधयमायनादि अन्य-गम्यन्ध से होती है। इसी गम्यन्ध
से विचारण्य में आई हुई आधयमायना का विवेचन किया जाता है।

मुजङ्गमयात-छन्द-

पया मेवतो निरंतरगेपतङ्गिः, प्रपूयेत सद्यः पेयोभिस्तटाकः ।
।यथाऽऽर्धैः केर्ममिः संभूतोऽङ्गी, भवेद् व्याकुलमंखलः पङ्किलमं॥

भाषार्थ—हे ! आत्मा ! त्रिज प्रकार चारों ओर से यह यहकर
माने हुए छोटे बड़े नदी नालों वगैरे झरनों के जलों से तालाब
भीर ही भर जाता है। वैसे ही आधय रूपी कमों से भरा
हमा प्राणी दुःखी, यत्नायमान चिन्ताला और पाप रूपी की-
बड़ ने त्रिज हो जाता है ॥१॥

शादूनविप्रीदिन-वृत्त-

पारन्विश्विदिशानुभूय तस्मा केमेहं निर्जीयते,
संराचाऽऽर्धैरश्वप्रवोऽनुममयं, मिञ्चन्ति भूयोऽपि तेह ।
हं ! केष्टं पंचमार्धवप्रतिभटाः, शैक्या निरोद्धुं भया !,
संसारदविदोरुणान्ममे हंहा ! मुक्तिः केथं भाविनी ? ॥२॥

भाषार्थ—इस आत्मा ने जब तक मैं अपने किये हुए शुभ
और अशुभ कर्मों के फलों को भोगकर अत्यल्प भोग में उन्हें
नष्ट कर पाता हूँ, तब तक आधय रूपी जगु समय समय पर
फेर उसे बढ़ा देने है। अहा ! बड़े ही दुःख की बात है कि ये
आधय रूपी शादूननिक मुहा जैसे छुरिया प्राणी से कैसे रोके
जायेंगे अर्थात् ये किसी भी प्रकार रोके नहीं सकेंगे। शास्त्रे वेद !
श्रेष्ठ !! महाश्रेष्ठ !!! इस महा भयंकर संसार से मेरी मुक्ति

कैसे होगी ? अर्थात् इस दुस्तर संसार की समुद्र से
पार होऊंगा ? ॥२॥

और भी इस श्लोक से आश्रय का मूलभेद कहा जाय ।

प्रहर्षिणी-छन्द-

मिथ्यात्वा-ऽविरति-कषाय-योग-संज्ञा,-

श्चेत्यारः मुक्तुतिभिर्मात्राः प्रदिष्टाः ।

कैर्माणि प्रतिसमयं स्फुटं रंमीभि,-

वर्धन्तो भ्रमवशतो भ्रमन्ति जीवाः ॥३॥

भाषार्थ—हे जीव ! विद्वानों ने, मिथ्यात्व, अविरति,
और योग इन चार आश्रयों को कर्मबन्धन के कारण
हैं । इन ही कर्मबन्धन के कारणभूत आश्रयों से भ्रमण
में होकर समय समय पर कर्मों को बाँधते हुए प्राणी
जन्मान्तर में मटकते रहते हैं ॥३॥

रथोद्धता-छन्द-

इन्द्रियाऽव्रतकषाययोगजाः, पञ्चपञ्चचतुरन्वितास्त्रयः ।

पञ्चविंशतिरेसत्क्रिया इति, नेत्रवेदपरिसंख्ययाप्यमी ॥४॥

भाषार्थ—हे चेतन ! पाँच इन्द्रियें, पाँच अव्रत, चार
तीन योग और पञ्चास अमन्क्रियाएँ इस प्रकार सब
आश्रय-कर्मों के ४२ भेद हैं । इस श्लोक में कवि ने आश्रय
के उत्तर भेदों की संख्या जानने के लिये बतलाई है ॥४॥

इन्द्रवज्रा-वृत्त-

इत्याश्रयानामधिगम्य तच्च, निश्चित्य सच्चं
पेषां निर्दोषे विगलद्विरोधे, सर्वाऽऽत्मना

भाचार्य—हे आत्मा ! पहले कल्याण रूप आधर्यों के स्वरूप धारणी तन्त्र समस्त कालों के लिए शास्त्रों के अभ्यास से उनके ने के उपाय से विधित कालों, शत्रुभाष से रक्षित उन आधर्यों के निष्कल कालों के लिए तुम्हें तन, मन और ध्यान से शीघ्र प्रयत्न करना चाहिये ॥३॥

अथ तान्माऽऽद्यपमाद्वैतार्थं धनार्थिगणेषु गीयते—

अपने गाने योग्य धनाधीन राज से मधुर पदमंजरी भएक से
यही 'आश्रयभादना' कही जाती है।

दृग्णीया रे'। गुह्येतिभिर्गाथस, हंदि सैमत्तामवंधाय ।

वन्त्येते रे ! भृशमुच्छेदहृत्ता, विभेगुजरिमयघाप । परि० ॥ १ ॥

भाषार्थ—हे भूरे देवता ! विद्वानों को ब्याख्या कि ये अपने
में, जीवमात्र में निर्दिष्टात्मा रहते हुए सम्पूर्ण दुःखों के कार-
ण हैं किन्तु यदि भाषार्थों का अध्ययन त्याग करने । क्योंकि-
न त्याग न करने से ये बहुत उद्धत होकर आत्मा के ध्यान,
न्यायिष्ठ आदि गुणरूप वैश्वार्थ को नष्ट करने में समर्थ हो-
एँ ॥१॥

इतिपुक्ता 'रे! कुमतिपिप्लुताः, श्विष्यैरपथमर्पहाय ।

तन्तेऽर्धे रे। ग्रिंयया दुष्टया, प्रीत्युत शिंवेचिरहाय । १२०।२।

भाषार्थ—हे चेतन ! भयोग्य गुणों से प्रेरित होते हुए और
 हि से मरे हुए वे मिथ्यात्व गुण घाले प्राणी मुक्ति रुपा
 के मार्ग को छोड़कर उल्टे निन्दनीय कर्मों द्वारा मोक्ष के
 लक्ष्य के लिए प्रयत्न करते हैं। यद् यद्देही व्याधयः की वान है
 ये लोग ज्ञान प्राप्त करने में गिरते हैं। इस श्लोक में वशि
 ष्ठाधर्यों का मिथ्यात्व गुण दिगन्त्या है ॥२॥

अथ अगले श्लोक ॥ अस्मिन्ति आधन के गुण का वर्णन किया
ग है—

मैत्रेयः ॥ ५॥

अंविस्तचित्ता रे'। विषयवशीकृता, विषेहन्ते वित्ततानि ।
 इह परलोके रे । कर्मविपाकजा-न्यविरेलदुःखशतानि ॥परि०॥

भाषार्थ—हे चेतन ! हिंसा आदि दुष्ट कार्यों में संलग्न रहने वाले, रूप, रस, गन्ध आदि विषयों से अपने घरा में किये हुए मूल लोग इस लोक तथा परलोक में व्यताओं के मनान फैले हुए तथा पूर्वजन्म में एकत्रित किये हुए कर्मों के फलों से होने वाले असह्य संकष्टों दुःखों को निरन्तर विशेषरूप से सहन करते हैं ।

अथ इमं लोकं मे इन्द्रिय-जन्य आश्रय का विवेचन किया जाता है—

कैरिक्तपमधुपा रे'। शैलभमृगादयो, विषयविनोदरसेन ।
 हन्त ! लेभन्ते रे । विविधा घेदना, यंत ! परिणतिविरसेन ।परि०॥

भाषार्थ—हे आत्मा ! हमें इस पान का यज्ञ भारी दुःख कि हम असह्य संसार में हाथी, मत्स्य, भैंसे, पतंगिया, इतरे गधे, पक्षी आदि अजाती जीव एक एक इन्द्रिय-विषय के वश होकर भी जब अन्त में दुःख देने वाले विषय सुग के मान में तरह तरह के दुःखों को भोगते हैं अतः ऐहिक की बात है नि तब पांच ही विषयों में भक्ष्य आसक्त रहने वाले तुम्हारी तो मान्दम क्या गति होगी ? ॥५॥

उदितकपापा रे'। विषयवशीकृता, योन्ति महानरकेषु ।
 पंविहन्ते रे'। निषतर्भननशो, जन्मजरामरणेषु ॥परि०॥

भाषार्थ—हे चेतन ! तुम सम्पूर्ण दोषों के कारणभूत कप का त्याग कर दो, क्योंकि—काम, क्रोध आदि कपों में तुम तथा विषयों के वश में होने हुए प्राणी रोग्यादि बड़े भारी जन्मों में जाते हैं और फिर उमरे लूटकारा पाकर बहुत ही धोखा पाती निर्यक आदि योनियों में अनन्त बार भिक्षित क

मे और मरने रहते हैं ॥५॥

मा धीरा रे ! धैर्यवान्, दुर्जयदुरितभरेण ।

लिप्यन्ते रे ! तेन आश्रयजये, यंततां कृतमंपरेण ॥परि०॥६॥

भावार्थ—हे धीर ! मन के बुरे २ व्यापारों से, कटु २ भाव-
से और शरीर की मोटी २ चेष्टाओं से बञ्चल बुद्धियाँ प्राणी-
काल में उठाने योग्य पारों के योगों से दबाये जाते हैं अर्थात्
कानेक अनुभवंत कर्म कपी कीचड़ से लीपे जाते हैं । इसलिये
! बन्धन के कारणभूत आध्यात्मिक जीवन का तुम उपाय करो ।

कि-बन्धन के हेतुभूत अन्य सब कर्म बृथा हैं । अतः आत्म-
निरास के लिये मदबुद्धि से उनका शोष ही त्याग कर दो ॥६॥

आगे के श्लोक से भी इसी उपदेश की पुष्टि की जाती है—

हा योगी रे ! यदपि यताऽऽत्मना, संवन्ते शुभकर्माणि ।

अचननिगडास्तान्यपि ज्ञानीया, -द्वतनिर्द्वितीयाणि ॥परि०॥७॥

भावार्थ—अरे आत्मा ! यद्यपि योगी पुरुषों के तन, मन और
ज सम्बन्धी जो कुछ भी शुभ कर्म हैं वे शुभ फलों को
देते हैं । तो भी मैं मोक्ष सुख को नष्ट करने वाले उन सब
! कर्मों को भी मोक्ष की घनी हुई पगवन्धन की साँकल
जान ॥७॥

देवैर्व रे ! माश्रयपाप्मना, रोधे धियमाधाय ।

न्तमुधारयपानमनारतं, विनये ! विधाय विधाय । परि०॥८॥

भावार्थ—हे पितृव्यजय ! इस प्रकार आध्यात्मिक युक्त अनुभ-
वों के नाश करने में अपनी बुद्धि को लगा कर निरन्तर शान्त
ति अमृत रस का वाग्म्य आस्थादन करके तुम अपनी
त्मा में अत्यन्त आनन्द मनाओ ॥८॥

उपरोक्त प्रकार से जो जीव आध्यात्मिक-भावना का चिन्तन करके

आश्रयों का त्याग करते हैं वे 'समुद्रपान्द' मुनि की तरह
की परम्परा का त्याग करके परमानन्द पद के सुगानुभव
प्राप्त होते हैं ॥

इति श्रीशान्तमुधारममहाकाव्यस्य भावार्थबोधिन्यां भाषाटीकम्

सप्तमः प्रकाशः समाप्तः ॥

अथाऽष्टमी 'संवरभाषना' प्रारम्भे—

प्रथम प्रकाश से लेकर सप्तम प्रकाश पर्यन्त वैराग्य प्र
उपदेश दिया गया है। अब अष्टम प्रकाश से लेकर अन्य स
पर्यन्त आदर पूर्वक ग्रहण करने के योग्य, उपदेशप्रद स्वरूप
भाषनाएँ कही जायेंगी। सप्तम प्रकाश में आश्रयों के निरोध
उपाय बतलाया गया है और अब निरोध संवर से हो म
है इसलिये अब क्रम प्राप्ति संवरभाषना का सम्यक्तया वि
किया जाता है।

स्वागता—एन्द—

येन येन य ईहाऽऽश्रयरोधः, सम्भवेन्नियतमौपयिकेन ।
आद्रियस्व विनयोद्यतचेता, संस्तदोन्तेरदृष्टा परिमौन्य ॥

भावार्थ—हे विनय वैराग्य में प्रवृत्त चित्त वाले भगवा
इस जन्म में, जिन जिन उपायों द्वारा मिथ्यात्व आदि पत
कारणभूत आश्रयों का निश्चित रूप से निरोध हो सके
उपायों को मटी प्रकार धानदृष्टि से विचार करके आदर
ग्रहण करो ॥१॥

संप्रमेन त्रिपयाऽविरतत्वे, देशनेन त्रितयाऽमिनिवेशम् ।
ध्यानमार्तमथै रौद्रमंजसं, चेतसः स्थिरतया च निरुन्ध्या

भावार्थ—हे चेतन! शब्दादि पाँच प्रकार के विषयों की

और अविरति नाम के आश्रय को तुम संयम द्वारा रोको और निष्पत्ति आश्रय को दर्शनगुण से रोको तथा आर्तध्यान और सौन्दर्यध्यान का भी तुम चित्त की स्थिरता से ही निरोध करो । रभी में तुम्हारा भग्न है ॥२॥

शालिनी-वृत्त-

क्रौंचं क्षान्त्या मर्दयेनाभिमानं, हन्या मायामार्जवेनोज्वलेन ।
'लोभं वेरांगशिरौद्रं निरुन्ध्याः, संतोषेण प्रांशुना संतुनेव' ॥३॥

भाषार्थ—हे प्राणी ! तुम क्षमा से क्रोध को, नम्रता से अहंकार को और कपट रहित सरल स्वभाव से माया को दूर (भलग) करो तथा ऊंची संतोष रूपी पाल से वेग पूर्वक घटते हुए जल के प्रवाह के समान मयदूर दुष्णा-लोभ के घटते हुए प्रवाह को रोको ॥

स्वागता-छन्द-

शुक्तिमिलिस्तुभिरेवंमज्जयान्, श्रीन् विजित्य तैरसाधर्मयोगान् ।
माधुसंवरपथे प्रपतेथाः, लैप्पपसे हितमनैहृतसिद्धम् ॥४॥

भाषार्थ—हे चेतन ! कायिक, वाचिक और मानसिक व्यापारों के निरोध से, भजेय-न जीतने योग्य, तम, मन और वचन सम्यक् रूपी शुभाशुभ आश्रय कर्मों को बलपूर्वक जीत कर शुद्ध संसार मार्ग को ग्रहण करने के निष्प प्रयत्न करो । क्योंकि-पेता करने से तुम्हें आरण्य और अविनाशी मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी ॥४॥

मन्दाशान्ता-वृत्त-

एवं रुद्धेन्द्रमलेहृदयरोश्रवेष्पोत्तवाक्य,-

अद्वाचश्चित्तपटपटुः सुप्रतिष्ठानशाली ।

हुंहुंर्वीर्गजयनेष्वनः 'प्ररितो जीवेषोतः,

'सोतस्तीर्त्वा भवजलनिधेर्याति निर्वाणेषुपर्णाम् ॥५॥

भाषार्थ—हे प्राणी ! इस प्रकार प्रथम बतलाये हुए उक्तों द्वारा शुद्ध मन वाले पुरुषों से कर्मबन्धन के हेतुभूत आधरों के नष्ट किये जाने पर, सर्वत्र पुरुषों के वचन में विश्वास रूपी बद्धा सफेद घाव से दोभायमान, दृढ़चित्त रूपी सुन्दर स्तम्भ से पुनः शुद्ध कायिक, वाचिक और मानसिक व्यापार रूपी मनुजों के गवालों शान्तधायु से घलाया हुआ यह जीव रूपी जाल संसार रूपी समुद्र के दुस्तर प्रवाह को पार करके सर्वत्र परम सुखों की गन्तव्यरूप मोक्ष-नगरी को जाता है ॥५॥

अथाऽष्टमभाषनाष्टकं नटरागेण गीयते—

अथ नटराग ने गोपय्य युक्त अष्टक में अष्टम प्रातः 'संवरमार्ग' का विवेचन किया जाता है—

शृणु जितगुणमाधनमदुपायम्, शृणु शिवगुणसाधनसदुपायम्
शोनाऽऽदिरुपायनरत्नत्रय, परमाऽऽराधनमनोपायम् ॥५॥१॥

भाषार्थ—हे धेनव ! मोक्ष सुख की प्राप्ति के सुलभ उक्त को तुम सुनो । जो उपाय सत्यकथ्य, शान्त, दर्शन, आरित्र की आत्मा को पवित्र करने वाला मीनों गलों की आराधना करने का और भविष्यी है उसे उक्त मोक्ष सुख की प्राप्ति के प्रधान मार्ग मनुज उपाय को तुम ज्ञान लगा कर सुनो ॥१॥

शिवगुणसाधनमदुपायम्, शिवगुणसाधनमदुपायम् ।

शिवगुणसाधनमदुपायम्, शिवगुणसाधनमदुपायम् ।

भाषार्थ—हे आत्मा ! शिवगुण साधनमार्गों की बज्र शक्ति को तुम सब से ही छोड़ कर धर्मात् तुम उक्त मार्गों को सेवी न मानो । और, मान, भाषा और शोभ इन चार प्रकार के बलाओं को तथा कायिक दायुओं को तुम गहन ही में ही रह कर शिवगुण साधन मार्गों की उपाधना करो यह

संयम गुण के पालन करने में ही अनुरक्त रहो ॥२॥

उमरसमनुशीलय मेनसा, रोपेदहनजलदप्रायम् ।

य विरागं धृतपरभागं, हृदि विनेयं नायं नायम् ॥भृ०॥३॥

भाषार्थ—हे मर्याजीव ! क्रोध रूरी घघकती हुई अग्नि को न करने (धुलाने) है लिपि मेघ के गगन शान्तरस का तुम के मन से भली प्रकार विचार करो और अत्यन्त दिनधी हो उत्कृष्ट वैराग्य को अपने हृदय में धारण करो ॥३॥

रौद्रं ध्यानं माऽज्ञेय, देह विकल्परचनाऽऽनायम् ।

यमरुद्धा मानमवीधी, तैच्चविदः पेन्था नाऽयम् ॥भृ०॥४॥

भाषार्थ—हे प्राणी ! तुम आर्तध्यान और रौद्रध्यान का संयम करो और शुभ तथा अशुभ कर्मों के स्वगुदाय कपी जाल को न कर मस्म कर दो । जो यह गुन्ना हुआ मन रूपी राजमार्ग परमार्थ को जानने वाले पुरुषों का मार्ग नहीं है अर्थात् येसा लोग महोन्मत्त मन के गुनाविद नहीं चलते ॥४॥

मयोर्गैरंबदितमानस-शुद्धा चरितार्थसंज्ञयम् ।

तामतरुचिगहने ध्रुवने, निधिक्षु शुद्धपथं नायम् ॥भृ०॥५॥

भाषार्थ—हे चेतन ! परम काय जीवों की रक्षा के व्यापार से मन की शुद्धि से तुम अपने शरीर को कृतार्थ (सफल) करो । अनेक मतमतान्तरों की धर्रा से जटिल (भरा हुआ) इस जगत् में मोक्ष मार्ग को ही निधिक्षु रूप से निर्दोष मार्ग समझ उसका अवलम्बन करो ॥५॥

अतमेहीकृत् विमलम्, चिन्नापं गुणममवायम् ।

देते गुरुवदनादुपेदेष्टं, संगृह्णाण शुचिमिबं रायम् ॥भृ०॥६॥

भाषार्थ—हे प्राणी ! ज्ञान, दर्शन आदि अनेक शुभ गुणों से

मुक्त निर्दोष ब्रह्मचर्य वन को तुम स्वीकार करो और हा
के मुख से निकले हुए जो प्राणियों के मनो वांछित पूर्ण क
में मात्मान्कल्याण व चिन्तामणि रहने समान है ऐसे उत्त
को पवित्र धन की तरह ग्रहण करो ॥६॥

मयमगाक्षपकुमुदसै, - रतिमुरमय निजमण्यवसायम् ।

चैतन्यमपलक्ष्य कुतलक्ष्ण, - ज्ञानचरणगुणपर्यायम् ॥७॥

माशय—हे आत्मा ! मग्नूर्त यन्त्रों के कारणवत् भाग्य
का निरोध करने चाहे, सर्वत्र पुण्यों के बंधन रूपी पुण्यों के
रूप से अपनी मन को वृत्ति को अत्यन्त मुग्नचित्त को जो
प्रविद्ध ज्ञान, दर्शन, चारित्र्यादि गुण पर्यायों से मुक्त करने का
हे निरक्षण स्वरूप को तुम परिचानो ॥७॥

पदमलंकृत पावनगमनं, जिनचरितं गायं गायं ।

मेरिनय ! शान्तमुधारसमे न, 'चिरं नैन्द पार्यं पार्यम् ॥८॥

माशय—हे मध्यजीव ! पाणों को हरने वाले जिनैन्द्र क
पातों के चरित्रों को चारम्बार माने से, पवित्र जिज्ञा वाले आ
मुख का शोभायमान करो और चित्तवसहित इस ज्ञान के
भाग्यवत् का चारम्बार बड़े-छो गान करने हुए तुम बहुत म
नक भजन्द करो ॥८॥

उपरोक्त ब्रह्म से दिव्य करना हीद्व भायना कहलाती।
इस भायना का विस्तार करने से मुक्तोगन्ध मुनि और गन्धमुनि
मुनि तथा अनेक मुनिवर मोक्षगार्गी हुए ॥

इति श्रीशान्तमुधारसमसाहाय्यस्य माशयपंचिकाया

भाष्यटीकायाः प्रथमः प्रकाशः समाप्तः ॥

अथ नवमी 'निर्जराभावना' प्रारम्भ्यते—

अष्टम प्रकाश के अन्त में जीव-स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का उपदेश दिया गया है। जीव का स्वरूप कर्मों के क्षय होने से प्रत्यक्ष होता है और यह कर्मों का क्षय निर्जरा से ही होता है अतः इस परम्परा सम्बन्ध से प्राप्त नवमी निर्जरा-भावना का विवेचन किया जाता है।

इन्द्रवज्रा-वृत्त—

यन्निर्जरा द्वादशधा निरुक्ता, तद् द्वादशानां तेषां विभेदात् ।
हेतुप्रभेदादिह कार्यभेदः, स्वात्म्यतस्त्वेकैविधैव सा स्यात् ॥१॥

भाषार्थ—हे ध्यान ! जो निर्जरा शास्त्रों में बारह प्रकार की कही गई है यह छः प्रकार की आन्तरिक और छः प्रकार की बाह्य सपत्नियों के भेद से बारह प्रकार की बनलाई गई है। क्यों कि-कारण के भेद से ही कार्य का भेद होता है। जिन तट मिट्टी का घना हुआ घड़ा का उपादान (मूल) कारण मिट्टी होने से यह घट मिट्टी का कहा जाता है। उसी तरह गुणों के भेद से उन २ भूतों का घट पेना व्यवहार किया जाता है। वास्तव में तो कर्मरूपी उपाधि के क्षय हो जाने पर यह निर्जरा एक ही प्रकार की है ॥१॥

अनुष्टुप्-छन्द—

फाँटोपलाऽऽदिरूपाणां, निर्दानानां विभेदतः ।
वर्द्धिर्यथैकं रूपोऽपि, वृद्धयो विवेक्ष्यते । २॥

भाषार्थ—जिन प्रकार एक ही स्वरूप वाली रुग्ण, काठ, पाषाण, गोमय तथा लृणादि वृक्ष वारणों के भेद से अनेक प्रकार की कड़ी या चट्टी आती है ॥२॥

इ यद् आप जैसे मुमुक्षिमान् प्राणियों से लिपी हुई नहीं है
अर्थात् आप स्वयं उस कान्ति के स्वरूप को जानते हैं । सारांश
यद् है कि-जिस प्रकार अमली सोना अन्य धातुओं के मेल से
मलिन हो जाता है वैसे ही यद् निर्मल जीव भी ममन्यादि दोषों
से दुर्गन्धादिरूप मल से मलिन हो जाता है ॥५॥

ऐवमात्मनि कर्मवशतो, भवति रूपमनेकैषा ।

कर्ममलरहिते तु भवति, भोसते कौञ्चनविधा ॥विन०॥६॥

भाषार्थ—हे प्राणियो ! इस प्रकार शुभ और अशुभ कर्मों
के सम्बन्ध से यह आत्मा बहुरूपिये की तरह अनेकों रूप धारण
करता है । परन्तु शुभ और अशुभ आठ प्रकार के कर्मों के
नष्ट हो जाने पर यद् आत्मा उस सिद्ध परमात्मा में कुंदन (तपे
द्वय सोने) की तरह प्रकाशमान होना है अर्थात् परमात्म स्वरूप
को प्राप्त हो जाता है ॥६॥

ज्ञानदर्शनचरणपर्याय-परिपूतः पंगमेश्वरः ।

ऐक एवाऽनुभवसद्ने, सै रमतामंविनश्चरः ॥विन०॥७॥

भाषार्थ—ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य इन वास्तविक गुणों से
युक्त, केवल अपिनाशी यद् वीजराग परमात्मा मेरे ध्यान रूपी
घर में हमेशा रमण (बीड़ा) करे ॥७॥

रंजितसमताऽमृतरसं शेषः,--मुंदितमाखादय मुदा ।

विनय ! विपपाज्जीतमुखरम,--रतिरेंदश्चतु ते मेदा ॥विन०॥८॥

भाषार्थ—हे विनयविजय ! अथवा हे मुमुक्षु जीव ! तू
यही ही प्रगल्भता के साथ अमुर समता रूपी अमृतरस का पान
कर और उस क्षण भर के ही पान से, उस अलौकिक आनन्द
के स्वाद में मुग्धारा प्रेम दिनोदिन बढ़ता रहे ॥८॥

इस प्रकार स्वरूप के चिंतन करने को 'पकत्व-भावना' क-

प्रकार उपरोक्त गुणों से युक्त वह तपस्या भी शुभ और अनुभ
कर्म रूपा मल को दूर (नाश) कर के आत्मा के मत्प (ममत्ता)
स्वरूप को प्रकट करती है। इस में तनिक भी सन्देह नहीं ॥६॥

साम्भरा-युत-

धाक्षेनाऽऽभ्यन्तरेण प्रथितवहुमिदा जीयते येन श्रुतं-

श्रेणी धाक्षाऽन्तरद्वा भरतनृपतिवद्भावलम्घद्रदिम्ना ।

यस्मात्प्रोद्भवेपुः प्रकटितविभवा लब्धयः सिद्धयश्च,

यन्दे स्वर्गाऽपवर्गाऽर्पणपदु संततं तत्तपो विध्वंषम् ॥७॥

भाषार्थ—भरत धर्मयन्त्री की तरह मन की शुद्ध भावना से
स्थिर चित्त धाले, सम्पूर्ण अनुभ कर्मों को मष्ट करने में प्रवीण,
तन, मन और चयन सम्बन्धी जिन अचिन्त्य महिमा धाले तप
से अन्दर के राग द्वेष, काम मोह, लोभ मोह आदि तथा बाहिर
के आत्मज्ञ आदि अनादर करने वाले दास्यों के समूह जीते
जाते हैं और जिन तप से प्रत्यक्ष ऐश्वर्यवादी आत्मवीर्यधि जलो-
पधि आदि २८ लब्धयें (विद्यायें) तथा अणिमा महिमादि आठ
प्रकार की निद्रियें प्राप्त होती हैं ऐसे स्वर्ग और मोक्ष को देने
वाले, सभी से पण्डनीय, सिद्धि (काविक, वाचिक और मान-
सिक) तप को मैं पारम्पार समस्कार करता हूँ ॥७॥

अथ निर्जगमायनाष्टकं सांग्रहणमेण-गीयते-

अथ सांग्रह नाम से माने योग्य अष्ट-पदी में अद्भुत महिमा
वाली निर्जग वा विचार किया जाता है ।

“विनय ! विभाय तपोमहिमानम्” (धुरपदं)

षेदुभवसंचितदुष्कृतमधुना, लभते तपु लंपिमानम् ॥वि०॥१॥

भाषार्थ—हे चेतन ! विनय ! वास्तव में अद्भुत तपस्या-

भोके प्रभाय का तू अपने दिल में दिखार कर क्योंकि-इत ही
 ग्याभी से जन्म जन्मान्तरो में एकत्रित किये हुए पाए
 ही हल्के (थोड़े) हो कर विलकुल नष्ट हो जाते हैं ॥१॥

योति घनाऽपि घनाघनपटली, सरपवनेन विरामम् ।
 भंजति तथा तपसा दुरिताली,

भावार्थ—हे भव्यात्मा ! जिस

पटली का समूह, तेज हवा के प्रचल झोंकों से छिन्न भिन्न
 नष्ट हो जाता है उगी प्रकार पापों का समूह भी तपन
 प्रसंग प्रभाव से क्षण भर में नष्ट हो जाता है ॥२॥

यान्छितमांकरंति दृग्दंषि, रिपुर्मपि वर्जति ययस्यम् ।
 तप इदमाश्रेय निर्मलभासा-दंगमपरमरहस्यम् ॥वि०॥३॥

भावार्थ—हे आत्मा ! जिस तप के प्रभाव से मनुष्य
 दुर्लभ मंगोष्णों को भी प्राप्त कर लेता है । जिसके भक्त
 ने शत्रु भी मित्र बन जाते हैं । येने शास्त्रों के स्मृत, अ
 र्थान् आदि गणों का तू निर्मल भक्ति से भक्षण कर ॥३॥

अनेजनमनोदेवता श्रुति-ब्रामं रंगपरिहासम् ।

भक्त मंथन्य कायेऽहो, नंग इति पात्रेमुदारम् ॥वि०॥४॥

भावार्थ—हे जीव ! समस्त और अपनी शक्ति ॥ अ
 नन्द उपासना से लेकर १३ भाग पर्यन्त उपासना करता १, १
 श्रोत्र स्मरण करता २, श्रुति-आज्ञाविद्यादि के स्मरणों को
 करता ३, अंगत्रय के निकट कर्तृत्वादि ४, शत्रु का शरण प्राप्त
 करने काय पैर धादि शत्रुओं को शून्य करना तथा शि-शुओं
 स्त्रियों तथा से करना ५, और वैजयन्त, भुजा हस्तादि ६
 अञ्जली मृत्तों को करना ७, इत्यादि प्रकार के इन निमित्त
 शरीर का तू स्त्री प्रकार भक्तमन्त्र (१३) कर ॥४॥

प्रायश्चित्तं वैयाघ्र्यं, स्वाध्यायं विनैयं च ।

कायोत्सर्गं शुभप्यान-मोम्यन्तरर्मिदमर्चं ॥वि०॥५॥

भाषार्थ—हे प्राणी ! पापालोचनादि दश प्रकार के प्रायश्चित्त
याचार्य आदि गुरुजनों की सेवा २, धांचना, घृच्छनादि पठन-
ज ३, देवगुरु आदि का विनय ४, कायोत्सर्ग ५, और शुभ
पान करना ६, इन छः प्रकार के तपों को तुम अपने कर्मों को
करने के लिये शय्यदयमेव स्वीकार करो । इसी में तुम्हारा
ह्रास है ॥५॥

अगले श्लोक से पूर्वोक्त तपस्याओं का फल कहा जाता है ।

मयति तैपं गमयति पापं, रमयति मानसहंसम् ।

ति "विमोहं दूरारोहं, तैप इति विंगताऽऽशंसम् ॥वि०॥६॥

भाषार्थ—हे चेतन ! पहले बतलाया हुआ निष्काम फलेश्वा
इत तप, आधिभौतिक-अन्य प्राणियों से होने वाले, आधि-
भौतिक-अपने कर्मों के द्वारा होने वाले, और आध्यात्मिक-अपनी
आत्मा से समुत्पन्न, इन तीन प्रकार के दुःखों को दूर करता है ।
जन्मान्तरों में पक्षधिन क्रिये हुए पाप समूह को नष्ट करना
। मन कृपी मान-सरोवर में आत्मा को रमण कराना है और
हेचल से दवाने योग्य मोह-अज्ञान मिथ्यात्व कपायादि को
: करता है ॥६॥

संप्रमकमलाकार्मणमुज्ज्वल-शिवमुखसत्यङ्कारम् ।

धितितचिन्तामणिमाराधय, तैप इह पारंवारम् ॥वि०॥७॥

भाषार्थ—हे आत्मा ! इस अक्षर संसार में धारित्र कृपी
इमी को आधीन करने के लिये सिद्ध मन्त्र रूप, निर्दोष मोर
म को शिलाने में सत्य प्रतिज्ञा वाला-जामिनदार, मनोरथों को
फल करने में दिव्यतमनि रत्न के समान, ऐसे दिव्य मय श्री
र बार बार आराधना करो ॥७॥

कर्मगदौषधमिदमिदमस्य च, जिन्नपतिमत्तमनुपानम् ।
विनये ! समोचर सौख्यनिधानं, शान्तसुधारसपानम् ॥वि०॥

भावार्थ—हे भग्यजीव ! विनय ! यह तब, शुभ और अशुभ कर्मरूपी महा भयंकर रोगों को नष्ट करने में संजीवन औषधि के समान है और इसका पय्यादि सेवन (अनुगत जिनशास्त्रों का ज्ञान है) अतः हे चेतन ! तुम इस परम सुख की खान, शान्त रूपी अमृत रस का यथेच्छ दान करो ॥१॥

उपरोक्त प्रकार से विचार करना निर्मल भावना कहलाता है। इस भावना का भली प्रकार चिन्तन करने से महान्त भर्तृनमाली मुक्ति को प्राप्त हुए ।

इति श्रीशान्तसुधारसमहाकाव्यस्य भावार्थशोधिन्यां

भाषाटीकायां नवमः प्रकाशः समाप्तः ॥

अथ दशमी धर्मस्वरूप-भाषना प्रारम्भ्यते—

नवम प्रकाश में कर्मरूपी रोगों की महाऔषधि का अनुगत जिनागम का ज्ञान कहा गया है। परन्तु यह ज्ञान, धर्म के विषय नहीं होता। अतः इस सम्बन्ध से, अब क्रम प्राप्त दशवीं धर्म स्वरूप भाषना का विवेचन किया जाता है।

उपजाति-वृत्त—

द्वानं चै शीलञ्च तपश्च भावो, धर्मश्चतुर्धा जिनेवान्वयेन ।
निर्हंपितो यो जगतां हिताय, 'से मानसे' मे रमेतामजस्रम् ॥१॥

भावार्थ—संसार की कल्याण कायना के लिए विश्वकर्मा तीर्थद्वारों से, दान, शील, तप और भाव रूप जो चार प्रकार के धर्म बतलाया गया है। यही परमपवित्र धर्म रूपी हंस में मनरूपी मानसरोवर में सदा रमण (क्रीड़ा) करे ॥१॥

इन्द्रवज्रा-वृत्त-

अत्यवमामादेवशौचसङ्ग-त्यागाऽऽर्जवमलविमुक्तियुक्तः ।

१: संयमः किञ्चै तपोऽग्रगूढ-आरित्रधर्मो देशधाऽयैयुक्तः ॥

भाषार्थ—सत्य १, दामा, (दान्ति) २, मार्दव-मृदुस्वभावा, शौच-मग की शुद्धि ४, संनत्याग-धनादि विगदों की इच्छा न निरोध, ५, आर्जव-निष्पटता ६, प्रत्यक्ष ७, त्रिगुणि-तपो ८, इन धर्मों से युक्त इन्द्रियों का निग्रह ९, और अनेक प्रकार की तपस्याओं से युक्त १०, यह दण्ड प्रकार का आरित्रधर्म सिध्दियों से कहा गया है ॥२॥

धर भगले दो श्रोकों में धर्म की गतिमा का दर्शन किया जाता है—

स प्रमाशादिदं पुंस्वरन्तौ, विश्वोपकाराय सौदोदेवेने ।

सिध्दोष्मभीष्मासुदिनसंहित्यान्, फाले संमाधायति "क्षितिं च ॥

भाषार्थ—इन संस्कार में, जिस परम पवित्र धर्म ॥ प्रभाव में, जगत के उपकार के लिए, सूर्य और चन्द्रमा हमेशा उत्पन्न होकर प्रकाश करते हैं और जिस के प्रताप से पर्वत-जल में प्रकाश में उमड़ा हुआ बादल गर्मी के साथ से भस्मल नहीं है पृथ्वी को जल भरता कर सीतल कर देता है ॥१॥

सौदोत्तराद्रोलयलाविलाम्-नोऽऽर्जवमलविमुक्तियुक्तः किञ्चित् पन् ।

सिध्दोत्तराद्रोलयलाविलाम्, धर्मस्य संशोऽर्जवमलविमुक्तः ॥२॥

भाषार्थ—भगनी अधिक बलशाली शक्तियों की सीमा से समुद्र पृथ्वी को जो गड़ी हुआ है और जिस वायु तथा दम की शक्ति आदि भी जो अपने से दुर्बल प्राणियों को गड़ी रखते हैं । यह सब धर्म का ही प्रभाव है ॥४॥

प्रादुर्गच्छिषिणि-१७८-

येष्मिन्नेव पिनाऽहिना यंने क्राता चे मीना मुना,
 मेने ये देनेपनि' भीषणने येनाज्जे दोषेने ।
 भेषिन् कंठद्वारापिपाकमये, धंमेन्नु मींयितः,
 मेलाः संजन एव मेरजगतमेणाव वंदोयमः ॥१॥

भाषार्थ—हे योगी ! जिस दुःखदायी राक्षस में माना कि
 भार और पुत्र आदि भी दुःख देने के लिए ही प्रयत्न कर
 हैं और सेना भी दीन भाव का प्राप्त हो जाती है तथा
 धनुष की तरह यशस्व भुजाओं का सामर्थ्य भी निष्फल
 जाता है । ऐसी उस दुःखदायी दशा के परिणाम (फल)
 समय में, धैर्यादि कथन से युक्त, विध्वंसेमी, शत्रु आदि
 शस्त्रों से मजा हुआ (कियल) महेन्द्रा धर्म ही संसार की
 के लिए कटिघट्ट होना है ॥१॥

प्रलोक्यं संचराचरं विजपते यस्य प्रेमादादिदम् ।
 धोऽन्नाऽमुत्र हितोयहस्तेनुभृतां मेरार्थमिद्विप्रदः ।
 येनोऽर्नर्थकदर्थना निजमहःसामर्थ्यतो व्यर्थिता,
 तेसै कंठणिकाय धर्मनिभवे भक्तिप्रणामोऽस्तु "मे ॥१॥

भाषार्थ—जिस धर्म का असीम कृपा से साधारण मनुष्य
 भी चर और अचर प्राणियों से युक्त तीन लोक को जीत देता
 है । जो धर्म इस लोक तथा परलोक में प्राणियों का कल्याण
 करने वाला और सम्पूर्ण सिद्धियों का देने वाला है । जिस
 धर्म ने अपने तेज के सामर्थ्य से भक्तजनों की दुःखजन्य पीड़ा
 को व्यर्थ (दूर) कर दिया है । ऐसे उस धर्म प्रभु के लिए
 भक्ति पुरस्कृत बारम्बार नमस्कार है ॥१॥

मन्दोक्तान्ता-छन्द-

प्राज्यं राज्यं सुममदपिता नन्देना नन्दनाना,
रम्यं रूपं ससकविताचातुरी सुखरत्वम् ।

नीरोगेत्वं गुणपरिचयः संजनत्वं सुबुद्धिः,

किन्तु धर्मः कैलपरिणति धर्मकैलपद्वमस्य ॥७॥

भावार्थ—हे प्राणियो ! इस संसार में जिस धर्म के सामर्थ्य से मनुष्यों को वैश्वर्य से युक्त राज्य मिलता है, सुन्दर और सुशील स्त्री प्राप्त होती है, तथा पुत्र और पौत्रों का सुख मिलता है। शरीर की वान्ति सुन्दर हो जाती है, शृङ्गार आदि नव रसों से युक्त काव्य बरने की चतुरता-शक्ति प्राप्त होती है और आपाज मधुर हो जाती है। शरीर रोग रहित होकर घटमान होता है, शौर्य, गान्धीय और औदार्य आदि गुणों की वृद्धि होती है और सुशीलता तथा सार्विक बुद्धि की प्राप्ति होती है ऐसे परम पवित्र, धर्मरूपी कल्पवृक्ष में अपार उदार गुणों का हम कहाँ तक वर्णन करें अर्थात् धर्म के गुणों का जितना वर्णन किया जाय उतना ही छोड़ा है ॥७॥

अथ दशमभाषभाषकं धम्मन्नरागेण गीयते—

अथ गाने योग्य दसन्नराग में भाषपदी लिखी जाती है—

पौलय पौलय रे ! पौलय मां जिनधर्म !,

मङ्गलकमलाकेलिनिवेदन ! कैरुणाकेतन ! पीर ! !

शिवसुरसाधन !, भवमयसाधन !, जैमदाधार ! गंभीर !,

॥पालय०॥१॥

भावार्थ—हे जिनधर्म ! हे महोत्साह रूपी लक्ष्मी के प्रीति-स्थल ! हे कल्याणमूर्ति ! हे पण्डितराज ! हे मोक्ष सुख के मूल

कारण ! हे संसार मम्वन्धी क्लेशों को दूर करने वाले !
त्रिलोक के आधार भूत ! हे महिमा के अगाध समुद्र ! मेरी
शीघ्र रक्षा करो मेरी शीघ्र रक्षा करो ॥१॥

सिञ्चति पर्यसा जलधरपटली, भूतलममूतरसेन ।

सूर्यचन्द्रमसाबुदयेते, तव महिमाऽतिशयेन ॥पालय० ॥२॥

भाषार्थ—हे जिनधर्म ! तुम्हारी ही अलौकिक महिमा के
प्रभाव से, सूर्य और चन्द्रमा उदय हो कर सदैव संसार के
प्रकाशमान करते हैं और बादलों का समूह भी अमृत के समान
मधुर जल बरसा कर समस्त पृथ्वी को तर (वृष्ट) कर देता है ।

निरालम्बमियमसदाधारा, तिष्ठति वसुंधा येन ।

‘तं विश्वस्थितिमूलस्तम्भम्, ‘तं’ सेव विनयेन ॥पालय० ॥३॥

भाषार्थ—जिस धर्म के प्रभाव से आधार रहित यह पृथ्वी
बिना किसी आश्रय के स्थित है उस समस्त संसार की स्थिति
के मुख्य स्तम्भ रूप धर्म के प्रभाव को विनय सहित मैं स्वीकार
करता हूँ अर्थात् उस धर्म को विनय पूर्वक सेवन करता हूँ ॥३॥

दानशीलशुभभावतपोमुख-चरितार्थीकृतलोकः ।

शरणम्भरणकृतमिह भविनाम्, दूरीकृतमयशोकः ॥पालय० ॥४॥

भाषार्थ—जो दान, शील, शुभ भाव और तपस्या आदि
अनेक रूप से प्राणियों को कृताध्य करने वाला है तथा इस
जन्म में अथवा संसार में शरण आये हुए और शरण करने
वाले भगवत् जीवों के भय शोक को दूर करनेवाला है ऐसा
जैनधर्म हमारी रक्षा करे ॥४॥

उत्तमकलपरिवारः ।

कृतबहुमवपरिहारः ॥पालय० ॥५॥

—क्षमा, शला, संतोष और दया आदि गुणरूप

र कविदास दास्य, देवता वासना और प्रभुत्वों से सादर
 । सदाय विना दुष्मा तथा सज्जन जनों का सदाय कामे
 । अर्थात् मोक्ष को देने वाला, निवेदन इत्यादियों से सदा-
 य दुष्मा पर कविच निमग्न रहती रहता रहे ॥५॥

पदेःपुनर्मय विधानिज-संगहादय गटोयः ।

अति 'धीमे भेदगहने'ही, र्ही र्हाधयमपटोय ॥पालय०॥

भाषार्थ—हे जिनश्रम ! इस संगहा में तुं ही वस्तु गटिन
 लों का वस्तु है और तुं ही अन्तर्ग आणियों की दिन सान
 तिला) सदायता वरमे दास्य है । तो धी पद आधी तुल
 दिनवारी वस्तु का भाव होकर इस संगहा करी भयानक
 ४ ॥ अटपता रहता है । पद पदे ही संग ही सान है ॥६॥

वि गहनं जलति कृष्णानुः, वेधयति अल्पिगविरण ।

कृष्णयाऽग्निरेकामितमिद्वि-बंधेना विनेनु परेभे ॥पालय०॥

भाषार्थ—हे जिनश्रम ! तुम्हारी ही हवा से आणियों के
 मित धारि दिवक जलुओं से सदा दुष्मा अदकट जंगल
 सार के समान सुगंधारी हो जाता है और अग्नि भी जल
 समान जीवत हो जाती है तथा गजता दुष्मा समुद्र भी
 (वृष्णी) बन जाता है एवं जीवोंक मग्नूले सतोयनिय
 जाने है तो फिर मुझे बहुत से दूसरे धन, पुत्र, मित्र,
 बलत्र आदि वस्तुओं से प्रयोजन ही क्या है ? ॥७॥

यच्छमि सुगमुद्रिमदग्राहं, ग्रन्थेन्द्रोदपदानि ।

तो ज्ञानाऽऽदानि र्ध विनेगमि, निःशेषमगुलदानि ॥पालय०॥

भाषार्थ—हे जनश्रम ! तुम ही इस धर्ममान मय में आणियों
 द्विजोदिन पट्टने हृष धन, धारोग्य आदि वस्तु प्रकार का
 देने हो और अन्य मय में इत्यादि विषयों के पद

काण्ड ! हे संगार मगन्ती जेदों को दूर करो जाने !
 विमोह के आधार भूत ! हे मदिमा के प्रभाव समुद्र ! मेरी
 शीघ्र मग करो मेरी शीघ्र रक्षा करो ॥१॥

मिथ्यानि पयंगा जेननगदनी, भूतनममूतगमेन ।

उपेनन्द्रमगादुदयेने, मेा मेदिमाजनिप्रयेन ॥पालय० ॥२॥

भावार्थ—हे त्रिगणों ! मुझारी ही कालौतिक मदिमा के
 प्रभाव से, मूँ और मन्द्रमा उदय हो कर सदैव संगार को
 प्रकाशमान करने ॥ और बादलों का समूह भी भग्न के समान
 समुद्र जल परगाद कर समस्त पृथ्वी को तर (दुल) कर देता है ॥

निरालम्बैर्मियममदाधारा, तिष्ठति यमुधा येन ।

‘तं विंधस्यिनिमूलस्तम्भम्, ’तं ’सेधे चिन्तयेन ॥पालय० ॥३॥

भावार्थ—जिस धर्म के प्रभाव से आधार रहित यह पृथ्वी
 बिना किसी आधार के स्थित है उस समस्त संसार की स्थिति
 के मुख्य स्तम्भ रूप धर्म के प्रभाव को चिन्तय सद्विद में स्वीकार
 करता है अर्थात् उस धर्म को चिन्तय पूर्वक सेधन करता है ॥३॥

शुभभावतपोमुख-चरितार्थीहवलोकः ।

॥४॥ मविनाम्, दूरीकृतमयशोकः ॥पालय० ॥४॥

॥४॥ दान, शील, शुभ भाव और तपस्या आदि
 से प्राणियों को कृतार्थ करने वाला है तथा इस
 संसार में शरण आये हुए और स्मरण करने
 वाले के मय शोक को दूर करनेवाला ॥ ऐसा
 जैनधर्म हमारी रक्षा करे ॥४॥

॥५॥ शुभगसकलपरिवारः ।

॥५॥ ॥पालय० ॥५॥

॥ सत्य, संतोष और दया आदि गुणरूप

सुन्दर परिदार वाला, देवता राक्षस और मनुष्यों से भादुर
पुष्टक प्रदण किया हुआ तथा अनन्त जन्मों का नाश करने
वाला भयान्त्र मोक्ष को देने वाला, त्रिनेन्द्र भगवानों से यत्न-
लाया हुआ यह पवित्र जिनधर्म हमारी रक्षा करे ॥५॥

पञ्चगवेषेणुज्जनरय दिक्षानिष्ठ-मसहायस्य सहायः ।

भाम्यति 'भीमे भैरवगहनेऽङ्गी, त्वां बान्धवमपहोय ॥पालय०॥

भावार्थ—हे जिनधर्म ! इस संसार में तू ही पशु रहित
प्राणियों का पशु है और तू ही मनुष्य प्राणियों की द्वाि रात
(हमेशा) सहायता करने वाला है । तो भी यह प्राणी मुझ
जैसे हितकारी पशु का साथ छोड़कर इस संसार की मर्यादक
जंगल में भटकना रहता है । यह बड़े ही खेद की बात है ॥६॥

द्रुगति गहनं जलति केशानुः, स्थलति जलधिरचिरेण ।

तत्र कृपयाऽग्निलव्यमिवसिद्धि-वेहुना किन्हेनु परेणे ॥पालय०॥

भावार्थ—हे जिनधर्म ! तुम्हारी ही कृपा से प्राणियों
लिए सिद्ध आदि दिम्बक जन्तुओं से भरा हुआ भयंकर जंगल
भी नगर के समान सुगन्धी हो जाता है और अग्नि भी जल
के समान जीतल हो जाती है तथा गहना हुआ समुद्र भी
स्थल (पृथ्वी) बन जाता है एवं जीदोंके सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध
हो जाते हैं तो फिर मुझे बहुत से दूसरे धन, पुत्र, मित्र,
और कलत्र आदि परिपारों से प्रयोजन ही क्या है ? ॥७॥

इह यच्छसि सुखमुदितदशाङ्गं, त्रेत्येन्द्रोदिपदानि ।

कैमतो ज्ञानाऽर्दानि च विंतरमि, निःश्रेयससुखदानि ॥पालय०॥

भावार्थ—हे जिनधर्म ! तुम ही इस वर्तमान भय में प्राणियों
को दिनेदिन बढ़ते हुए धन, आनन्द आदि दश प्रकार का
सुख देते हो और अन्य भय में रुद्रादि देवताओं के पद भी

देते हो, तथा फिर क्रम से तुम मोक्ष सुख के साधनभूत के-
ल्लेखान, सर्व दशित्य आदि विघ्नान को भी देने हो ॥८॥

सर्वतंत्रनवनीत ! सनातन !, सिद्धिसदनसोपान ! ।

जय जय चिनयैवतां प्रैतिलम्मित-शान्तसुधारसपान ! ॥पालय०

भावार्थ—हे सम्पूर्ण शास्त्रों के मन्त्रधर्मरूप (सारभूत) हे
जन्म और मरण से रहित ! (अविनाशी) हे मुक्तिरूपी मन्दिर
के सोपान ! (सीढ़ी) हे नम्र पुद्गलों को शान्तिरूपी अमृत रस
को पिछाने में रसिक ! जिनधर्म तुम्हारी सदा जय जय हो ॥८॥

हे भव्यो ! उपरोक्त प्रकार से धर्म के स्वरूप का चिन्तन
करना धर्मभाषना कहलाती है । इस भाषना का चिन्तन करने
से श्रीकृष्णभक्त्य स्वाामी के (९८) पुत्र कर्मों को स्वपाकर
अर्थात् कर्मों का नाश करके मुक्ति (जो प्राप्त हुए ॥

इति श्रीशान्तसुधारसमहाकाव्यस्य भाषार्थबोधिन्यां

भाषाटीकायां दशमः प्रकाशः समाप्तः ॥

धर्मकादशी लोक-भाषना प्रारम्भ्यते—

दशम प्रकाश के अन्त में धर्म को मोक्षमन्दिर की सीढ़ी
बतलाया है परन्तु धर्म की प्राप्ति लोक में होती है इसलिये
इस सम्बन्ध से धर्मप्राप्त अथ ग्यारहवीं लोकभाषना का विवे-
चन दिया जाता है । श्रिरुका यह पहला श्लोक है—

शालिनी-छन्द—

संज्ञाऽधोऽधो विस्तृता यैः पृथिव्यैः—

इष्टप्राऽऽकाराः सन्ति रत्नप्रभावाः ।

तामिः पूंणो 'धोऽर्त्तयधोलो' ऐंती,

पादौ यस्य व्याप्यतौ सप्तैज्ज ॥१॥

भाषार्थ—यस पूर्वक एक कृपरे के नीचे नीचे वाली ह्रीं नीचे बायाँ वाली वज्रप्रभा, शङ्खप्रभा, चातुष्पा, पद्म, धूम, मम और मममम नाम की जो गान मन्त्रपुष्पिदे हैं उन्हीं गान पुष्पिदे से एक वातावरण लोक व्याप्त है और जिसके गान वज्र परिमाण की गलेवाँ वाले से दोनों वजन हैं ॥१॥

निर्पमलोरो दिम्बुनो रंजुमेकां,

पूर्णे 'होर्पिपरा-अंमोमंर्यः ।

येस्य ज्योतिधमकाशीकलापं,

मंर्ये पौड्यं 'धोविपिपं कंठिप्रम् ॥२॥

भाषार्थ—यस वज्र प्रमाण विस्तार गुण भरल्य हीपारमुद्रों से गाना पद निर्पम लोक है । जिसके मध्य (कटि) प्रदेश में ज्योतिधम-एवं चन्द्रादिशों के मण्डल रूप कृश और मधुभुज शोभावाले कमर के आभूषण (कन्दोरे) के समान भाव्यन्त शोभायमान है ॥२॥

लोकोऽधोर्ध्वं ब्रह्मलोकं पुंलोकं, यस्य व्याप्तौ कृपरी पञ्चरंजु ।

लोकेऽन्यान्तो विम्बुनो रंजुमेकां, मिदं ज्योतिधमको पंस्पमौलिः ॥३॥

भाषार्थ—जिस निर्पम लोक के अगादी-पुदपाकर लोक के ऊपरी दिम्बे में वज्र प्रमाण ब्रह्मलोक नीचे वज्र प्रमाण विस्तार गुण वद दोनों कृपी गल्ल शोभनीय है और यस वज्र प्रमाण विस्तार वाला लोकान्त प्रदेश है । जिस में निम्नलिखित मस्तक रूप भाव्यन्त देदीप्यमान है ॥३॥

यो ब्रह्मावस्थानकस्याविपादः, धोणीदेशे न्यस्तहस्तद्वयधे ।

कालेऽनादौ शशदूर्ध्वगमत्वाद्, विमोणोऽपि थांस्तुद्रामर्षिधः ॥४॥

भाषार्थ—यही मथने वाले मनुष्य के पते की स्थिति में समान दोनों पैर वाला और कटि प्रदेश (कमर) में दोनों हाथ रखे हुए

पेसा जो पुरुषलोक अनादि काल से निरन्तर आधार रहित ऊर्ध्व प्रदेश में स्थित होने पर भी तथा चके हुए मनुष्य के स्वरूप को धारण किया हुआ भी दुःखी क्षेत्र युक्त नहीं है ॥३॥

‘सोऽयं’ ज्ञेयः पूर्णो लोकनामा,

पदैद्रव्याऽऽत्माऽऽह्विर्मोऽनाद्यनन्तः ।

धर्माऽधर्माऽऽकाशकालात्मसंग्रहः,

द्रव्यैः पूर्णः सर्वतः पुद्गलैश्च ॥५॥

भावार्थ—धर्माऽस्तिकाय, अनर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय, कालास्तिकाय और जीवास्तिकाय नाम के पाँच द्रव्यों और पुद्गलों से स्रष्टावत् भरा हुआ अतः यह पूर्वोक्त धर्म अधर्म आदि छः प्रकार के द्रव्यों से परिपूर्ण स्वरूप आत्मा, स्वाभाविक, आदि और शून्य रहित यह पुरुषाकार चतुर्दश राजलोक विद्वान् लोगों से जानने योग्य है ॥५॥

रङ्गस्थानं पुद्गलानां नंटानां, नैनातरूपैर्नृत्यतामौन्मनाश्च ।

कालोद्योगस्वस्वभावाऽऽदिभावैः, कर्माऽऽस्तोद्यैर्नर्तितानां नियत्या ॥६॥

भावार्थ—सुग दुःखादिकों के योग्य समय में और पूर्व जन्म में एकत्रित किये हुए पाप और पुण्य के अनुसार अर्थात् काल उद्योग स्वभावादि कर्म रुपी दाघों (घातों) के साथ भाग्यद्वारा नाच के लिये प्रेरित किये जाने पर अनेक प्रकार से नाचने हुए प्राणियों के तथा पुद्गल रूपों नटों के लिये यह चतुर्दश राजलोक रङ्गमण्डप (नाचने की जगह) है ॥६॥

एवं लोको माव्यमानो विप्रिकृत्या, विज्ञानां स्यान्मानसम्यैर्पदैतुः ।

मेथ्यं प्रीतिं मानसे वाऽऽन्मनीना, मुंप्राप्यैवाऽध्यात्मसौख्यप्रसूतिः

भावार्थ—पूर्वोक्त प्रकार से एकान्त में एक विषय होकर दियाग हुआ लोकस्वरूप विद्वानों के चित्त की स्थितता का कारण

तथा शानादि गुण गौरवों का स्थान लोकाकाश रूप घडरह सब
लोक का है भव्यान्मा । तुम अपने दिल में ध्यान धरो ॥३॥

एकरूपमपि पुद्गला, कृतविविधविवर्तम् ।

कौञ्चनशैलशिखरोन्नतं, कचिद्वर्नतगतम् ॥विनय०॥४॥

भावार्थ—हे प्राणी ! यह लोकाकाश वास्तव में एक ही स्वरूप (आकाश) का है तो भी पुद्गलों के भिन्न भिन्न परिणाम से अनेक स्वरूप वाला है जैसे कहीं तो सुमेरु पर्वत के शिखर के समान प्रभुत ऊँचा है और कहीं पट्टे की तरह अव्यक्त नीचा है ॥४॥

कचन तेषामणिमंदिरैः, रुदितोदितरूपम् ।

घोरैतिमिरनरकाऽऽदिभिः, कचनाऽतिविरूपम् ॥विनय०॥५॥

भावार्थ—हे धेतन ! कहीं पर तो यह लोक देवताओं के रत्नजड़ा मंदिरों से वेदीप्यमान स्वरूप वाला है और कहीं भयंकर अन्धकार से तथा दुर्गन्धियुक्त प्रेतघनों से एवं नरकादिकों से अत्यन्त खराब रूप वाला है ॥५॥

कचिदुत्सवमयमुज्ज्वलं, जयमङ्गलनादम् ।

कचिदमंदहाहारवं, पृथुशोकविषादम् ॥विनय०॥६॥

भावार्थ—हे भव्यान्मा ! इस लोक में किसी जगह तो आनन्द के उत्सवों की बड़ी भरमार हो रही है और कहीं पर इसमें जयध्वनियों के साथ भंगल गान नृत्यादि हो रहा है, कहीं हा ! पुत्र ! हा ! नाय !! हा ! यन्त्रो !!! इत्यादि प्रकार से हाहाकारमय विलाप हो रहा है तथा कहीं शोक और विषाद (दुःख) के बादल छाये हुए हैं यह सभी पुद्गलों का स्वरूप है ॥

बहुपरिचितमनंतशो, निखिलैरपि सत्त्वैः ।

जन्ममरणपरिवर्तिभिः, कृतमुक्तममलैः ॥विनय०॥७॥

भाषार्थ—हे योगी ! पहले अनन्य धार स्वीकार करने के बाद : सम्यग्-साध को धारण कर त्याग करने वाले और धारणार म्य-क्षण द्वारा ज्ञातियों को बदलने वाले समस्त प्राणिनों से श्रेष्ठ करने के अनेक धार अच्छी प्रकार जाना हुआ वह अनुष्ठान है ॥३॥

इह धर्पटनपारहृत्वा, प्रेषमन भगवन्तम् ।

शान्तगुणमपदानयो, धृतविनयमेवन्तम् ॥विनय०॥८॥

भाषार्थ—हे भग्य जीवों ! यदि तुम सर्वकार के आवागमन से दृष्टमा चाहते हो तो, विनय को धारण करने वाले शान्तरूपी भग्न मन के धार से रहित करने वाले ऐसे जिनेन्द्र मगधान् को धार धार समझाए करो ॥८॥

उपरोक्त प्रकार से लोकवक्त्र का विनय करना लोक-वक्त्र भाषणा कहलाती है । इस भाषणा का धरती गरुड वि-नय करने से भुवनधनु हुनि और चन्द्रमौली राजा गरुड धनु को प्राप्त हुए हैं ।

इति श्रीशान्तगुधारमहाकाव्यस्य भाषार्थबोधिन्मा

भाषाटीकायामेकादशः प्रकाश समाप्तः ॥

अथ छादरी बोधिदुर्लभ-भाषणा प्रारम्भते—

एकादश प्रकाश के अन्तिम श्लोक में यह वक्तव्याया गया है कि जिनेन्द्र भगवान् विनयी जनों को शान्तरूपी भग्नमनस सिद्धाधर अनर्था रक्षा करते हैं । धनु विनय धर्म से प्राप्त होता है और धर्म की प्राप्ति धान से होती है लेकिन धर्म धान की प्राप्ति धनु दुर्लभ है । शान्त सम्यग्ध परमेश्वर से प्राप्त 'बो-धिदुर्लभभाषणा' का एक छादश प्रकाश में विवेचन किया जाता है ।

मन्दाक्रान्ता-छन्द-

यस्माद्विस्मापयितुमनःस्वर्गसम्पदिलास,-

प्राप्तोद्यात्माः पुनरपि जनिः मन्त्रुले भूरिमोगे ।

ब्रह्माऽऽतप्रगुणपदवीप्रापकं निःसपत्नं ,

तेदुप्रापं भृशभृशुधियः संव्यतां बोधिरंजम् ॥१॥

माथार्थ-हे विशाल बुद्धिवाले प्राणियो ! निम बोधिरत्न के प्रभाव से अभ्यजन, देयताओं को भी माथार्थ से यकित करने वाली स्वर्गीय सम्पत्तियों की अधिकता से आनन्द को प्राप्त होते हुए यहाँ से व्युत्त होकर फिर इस संसार में भी वे देवार्थसम्पन्न भृश कुल में जन्म लेते हैं । इसलिये शुद्ध, निरञ्जन, निर्लेप, धीतराग ब्रह्म-परमात्मा के अलौकिक पद को प्राप्त कराने वाला, कामादिक धैरियों से रहित इस अनिदुल्लभ सम्यक्त्व कर्षी शक्त का आप लोग निरन्तर सेवन करें ॥१॥

मुत्रप्रयात-छन्द-

अनादी निगोदान्धरूपे स्थिताना,-

मज्जं जनुर्मृत्युदुःखादितानाम् ।

परीणामशुद्धिः कृतस्नाह्मी स्यां-

धया हने । तन्मादिनिर्योन्ति जीवोः ॥२॥

माथार्थ-यह ही दुःख की बात है कि अनादि काल से निगोद के अनन्त सूक्ष्म शरीर कर्षी अव्यकार से भरे हुए कुरे में पड़े हुए और हमेशा जन्म-मरणचक्रों के दुःखों से दुःखित प्राणियों के दुःखों को दूर करने वाली यह महोदय परिणाम शुद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है त्रिगुण प्रभाव से माथार्थकारी भी उस निगोद का अवधारण से बहार निकल सके ॥२॥

देहो निर्गन्तानामपि रथादरत्नं, प्रसारं पुनर्दुर्लभं देहमात्रम् ।
 प्रसादेषु चैव रथादरत्नमिति स्थित्युत्तरम् दुर्लभं मानुषं त्वम् ॥

भाषार्थ—इस निमित्त इस रूप से दाहिने निष्कर्ष के बाद भी जो लोग रथादर रीति से प्रेम होता है और फिर रथा-
 दर रीति से भी छोड़ने पर उन्हें दुर्लभ जंगम (पशु भादि
 का) दाहिने प्रेम होता है तथा इस जंगम रीति में भी पशु
 इन्द्रियों से पुनः पशु पात्र मनुष्य जन्म पशु ही दुर्लभता
 से निम्नता है ॥३॥

देहेनैव नुप्यन्यमार्थाऽपि गूढः, भद्रमोदमिध्यात्तरमायोरगूढः ।
 भ्रमन्ते मग्नो भ्रातृभाषणैः, पुनः के प्रपद्ये वयोधिरत्नम् ॥४॥

भाषार्थ—इस भ्रातृभ्य मनुष्य जन्म को पाकर के भी भ्रातृभ्य
 प्रसार के मोद, मिथ्यात्व और दयित से मुक्त मूल्य प्राप्ति इस
 संसार की शब्दाद वृद्धे में यद्यपि भ्रमन्त गदने वृद्ध में रूप
 का भटवता हुआ इस सम्बन्ध की रत्न को जिन क्षेत्र में
 रित या स्वता है ! मर्थात् निर्मी में भी गदी या स्वता ॥४॥

तिथरिणी-छन्द-

विभिन्नाः पन्थानाः प्रतिपद्यमानेनाथे मतिर्नः,

कुपुक्तिर्यामर्गनिवर्तिनमनोह्लासरसिद्धाः ।

नै देवाः मत्पिप्यं विदधति नै यो 'कोऽप्येतिशेष-

स्तदेवं फैलेऽस्मिन् यं हरे देदधर्मा में सुकृती ॥५॥

भाषार्थ—इस वर्तमान समय (कलियुग) में मनेको मतमता-
 मार की मार्ग पृथक् पृथक् फैले हुए हैं और कुतर्क तथा कुपु-
 विनयो से मने धरने मत की पुष्टि के मानन्द की मस्ती में
 निमग्न हुए पौरुष, सांख्य, निपायिक, गीर्वाणक, वैशेषिक, चार्वाक

आदि जगत् जगत् विद्यमान हैं इस विकृतान्द कलिकाल में प्रत्येक धान में प्राणियों के अयोग्य होने के कारण देवता भी दशन नहीं देते अथवा हममें आनादिक की अधिकता भी कहाँ है ? इसलिये घेमे इस भगवान्क समय में जो प्राणी देव, गुरु, और धर्म में मट्टन धरनागला है वही पुण्यशाली जीव है ॥५॥

साद्वैतविक्रीडिन-वृत्त-

यावद्देहिमिदं मृदने मृदितं नो वा जराजर्जरं,
 यावदेवक्षकैदम्भकं स्वविपेयज्ञानायगाह्वमम् ।
 यावद्यायुरेभञ्जुरं निजहिते तेषां यद् युर्ध्वपत्येतां,
 कांसारे स्फुटिते जले प्रचलिते पौलिः कथं पेष्यते ॥६॥

भाषार्थ—जय तक यह शरीर कुष्ठ, भगन्दर, ज्वरादि भयंकर रोगों से पीड़ित नहीं है और न मुदाप से ही जीर्ण (शिथिल) है जय तक यह इन्द्रियों का समूह अपने २ विषयों के हान का पता लगाने में समर्थ है और जय तक जीवन विद्यमान है तब तक ही विद्वानों को चाहिये कि वे अपने कल्याण के लिये प्रयत्न करलें क्योंकि-तालाब के फूट जाने पर तथा पानी के बाहिर बहने पर पाल कैसे बाँधा जा सकता है ? ॥६॥

अनुष्टुप्-छन्द-

विविधोपद्रवं देहे-मायुश्च क्षणेभञ्जुरम् ।
 कामालम्ब्य धृतिं मूढैः, स्वश्रेयसि विलम्ब्यते ? ॥७॥

भाषार्थ—मनुष्यों का यह शरीर नानाप्रकार के उपद्रवों से युक्त है और उनकी आयु भी क्षणभर में ही नष्ट होने वाली है तो फिर ये मूर्ख लोग किस धैर्य का सहारा लेकर अपने आत्मकल्याण के साधन में देर कर रहे हैं ? ॥७॥

अथ द्वादशबोधिदुर्लभभाषणाएकं धनधीराभेण गीयते—

अथ गाने योग्य धन्यधी राग में अथवा कठरवा की देशी में बाएक से बोधिदुर्लभ-भाषणा गायन की जाती है—

“पुष्पतां पुष्पतां बोधिरतिदुर्लभा,
जलचिजलपतितमुररत्नयुक्त्या ।”

सम्यगाराध्यतां स्वदितमिह साध्यतां,

बोध्यतामंधरगतिरैतमश्रुक्त्या ॥पुष्पतां०॥१॥

भाषार्थ—हे प्राणियों ! तुम्हें यह अच्छी प्रकार जान लेना चाहिये कि समुद्र के जल में अपने हाथ से पड़े हुए चिन्तामणि ज की तरह मनुष्य जन्म आदि धर्म साधन की सामग्री अर्थात् दुर्लभ है । बहुत मुश्किल से मिली हुई उस बोधि का अच्छी तरह आराधन करने हुए इस संसार में तुम लोग अपने हित न साधन करो और अपनी सामर्थ्य से नरकादि अधोगति-गति को दूर करो (रोको) ॥१॥

शक्तिभोज्यादिरिव नैरभवो दुर्लभो, आम्पतां पोरसंतारकहे ।

रेहुनिगोदाऽऽदिकायस्थिनिग्यायते, मोहमिध्यात्यमुरचोरलहे ॥

भाषार्थ—गोद और मिथ्यात्व आदि पोरों के निपातरधान, मग्न निगोद आदि शरीरों की स्थिति से अत्यन्त विशाल हार संसार रूपी भयङ्कर जंगल में इधर उधर भटकने हुए जीवों को शक्त्यर्त्ता के भोजन की तरह यह मनुष्य जन्म गिरने मिलना बहुत ही दुर्लभ है ॥२॥

उच्ये इह नैरभवोऽनार्यदेशेषु ये,

स भवति प्रेत्युताऽनैर्यकारी ।

जीवहिताऽऽदिपापाऽऽश्रयस्यसनिनाम्,

माधवत्यादि-मार्गाऽनुसारी ॥पुष्पतां०॥३॥

आत्मा ने चेतन ! इस योग्य है किन्तु ऐसा है
 जिसका रूप जो अज्ञान नहीं है वह जो केवल जीव दिव्य,
 जिसका भाव, मोहि मोहि केवल मरि काय करने में मान्य
 अज्ञानों के अज्ञान अज्ञानों का अज्ञान अज्ञानों का अज्ञान
 के कारण अज्ञान अज्ञानों की ही होना है ॥३॥

नोपदेवस्यैवमपि सुदुर्लभमनाम्,
 देवमा विविदिता धर्माग्ने ।

नोपदेवस्यैवमपि सुदुर्लभमनाम्,

हेतु ! हे नोपदेवस्यैवमपि सुदुर्लभमनाम् ॥४॥

भावार्थ—अज्ञान और धार्मिक एवं पवित्र देशों में भी
 अज्ञान वृत्ति में अज्ञान अज्ञानों की भी धर्माग्ने के जानने
 की इच्छा नहीं मुझिल ही होती है । क्योंकि-अज्ञान, अज्ञान-अज्ञान,
 अज्ञान, अज्ञानों के नाम में उत्पन्न हुई वीक्षणों से यह
 अज्ञान अज्ञानों की अज्ञान में ही गवा है अज्ञान धार्मिक
 विचारों में अज्ञान होना है । यह अज्ञान ही अज्ञान की वृत्ति है ॥४॥

विविदितापामपि धर्ममग्निर्दुर्लभम्,
 धर्मशास्त्रस्य गुरु-सन्निधानम् ।

विविदितापामपि धर्ममग्निर्दुर्लभम्,

विविदितापामपि धर्ममग्निर्दुर्लभम् ॥५॥

भावार्थ—हे चेतन ! विविदितापामपि धर्ममग्निर्दुर्लभम्, अज्ञान,
 गीत आदि विचारों के सुनने और देखने से उत्पन्न होते हुए
 उन उन विचारों में अज्ञान से अनेक प्रकार के अज्ञानों से
 अज्ञान के अज्ञान हो जाने के कारण, धर्म सत्य के जानने की

रज्जा होने पर भी प्राणियों को धर्मोपदेश देने वाले आचार्य के पास में धर्म शास्त्र का अध्ययन करना अत्यन्त दुर्लभ है ॥५॥

धर्ममाकर्ष्यै सम्पुण्य तत्रोद्यमं,
कुर्यात् वैरिविगोऽन्तरङ्गः ।

रोगद्वेषभ्रमाऽऽलस्यनिद्रादिको,

पौधते निहतमुकृतप्रसङ्गः ॥बुध्यतां०॥६॥

भाषार्थ—पहिले जन्म में किये हुए पुण्य के प्रभाव से धर्म कथाओं को सुनकर और अच्छी प्रकार बोध पाकर संयम के पालन करने में प्रयत्न करते हुए प्राणी के मार्ग में, पुण्य समूह को नष्ट करने वाला, राग-द्वेष धम, आलस्य और निद्रा आदि अन्दरूनी शत्रु-समूह पाधा करता है ॥६॥

चतुरशीतावंहो ! योर्निलक्षेण्यमे,
कै र्वयाऽऽकर्णिता धर्मवार्ता ? ।

प्राप्यो जंगति जैनता "मिथो विवेदते.

क्रैद्दि-रस-शात-गुरु-गौरवार्ता ॥बुध्यतां०॥७॥

भाषार्थ—हे चेतन ! आश्चर्य है कि चौरासी लाख योनियों में भटकते हुए तुमने यह धर्मकथा जिस योनि में सुनी है ? अर्थात् किसी भी योनि में नहीं सुनी. क्योंकि-अन्तर-बहुत करके संसार में घन कुटुम्ब आदि सम्पत्ति, परहस भोजन की स्वादिष्टता और विषयवासनाओं से उत्पन्न होनेवाले सुखों के अधिक प्रेम से पीड़ित जनता (प्रजा) आगस्त ॥ बलह (सगद्ग) करने में ही विशेष करके मग्न रहती है ॥७॥

एवमतिदुर्लमात्प्राप्य दुर्लभैतमं,

बोधिस्तनं सकलगुणनिधानम् ।

कुरु गुरु-प्राज्य-विनय-प्रासादो-दितम्,

शान्त-रस-सरस-पीयूषपानम् ॥बुध्यतां॥८॥

भावार्थ—हे भगवान्मा ! इस प्रकार अन्यन्त कठिनता से प्राप्त होने योग्य चिन्तामणि रत्न से भी अधिक दुर्लभ, सम्पूर्ण गुणों की खान श्रेष्ठ गुरु की प्रचुर भक्ति की रूपा से प्राप्त शास्त्र रस रूपी सरस असूत का मुम हृण होकर आस्वादन करो ।

उपरोक्त प्रकार से चिंतन करना 'बोधिदुर्लभ' भाषना लाती है । उसका चिन्तन करने से श्रीचर्मगति अणगा और श्रेणिक राजा परम सुख को प्राप्त हुए ॥८॥

इति श्रीशान्तसुधारसमहाकाव्यस्य भाषार्थबोधिण्यां भाषाटीकायां
द्वादशः प्रकाशः समाप्तः ॥

अथ त्रयोदशी 'मैत्री-भाषना' प्रारभ्यते—

पहली अनित्य-भाषना से लेकर बारहवीं बोधिदुर्लभ भाषना तक आत्मदर्शन आत्मवर्तन, अनुप्रेक्षा आदि का अच्छा प्रकार वर्णन किया गया है । अथ त्रयोदश प्रकाश से लेकर पौडश प्रकाश पर्यन्त ध्यान रूपी सुन्दर मन्दिर में खड़े हुए कारणभूत मैत्री आदि चार भाषनाओं का विवेचन किया जाएगा । इन चारों भाषनाओं में सर्वे प्रथम मैत्रीभाषना का संयन्ध होने से क्रमानुसार पहले उसी का विवरण लिखा जाता है—

अनुष्टुप्-छन्द—

सैद्धर्मप्यानसंध्यान-हेतवः श्रीजिनेश्वरैः ।

मैत्रीप्रभृतयः प्रोक्ता-यंतसो भाषनाः पैंराः ॥१॥

भावार्थ—श्रीजिमेन्द्र भगवानों से, निर्दोष धर्मयुक्त ध्यान को चित्त में स्थिर करने की कारणभूत मैत्री आदि चार श्रेष्ठ भाषनाएँ जैनशास्त्रों में कही गई हैं ॥१॥

मैत्री-प्रमोद काव्य-भाष्यस्यानि निषेधयेत् ।

धनं पानमुपयन्तु, तद्वि शायं गतापनम् ॥२॥

भाषार्थ—जहाँतुल्य भ्यात की वतापना के निवे पिद्धानों को धारिषे कि वे मैत्री, प्रमोद, काव्य-दया और भाष्यय इस बात गुणों का संयोजन करें । क्योंकि-उन मैत्री आदि गुणोंका श्रेयस निश्चय करके उन धर्मगुण भ्यात के निवे प्रमोद और दया व्यक्त है ॥२॥

उपजानि-वृत्त-

मैत्री परेषां दितेपिन्तने धेदु, भवेत्प्रमोदो गुणपक्षपातः ।

यौगव्यमात्रांश्चिरुतां त्रिंशेषे, -संपेक्षणं दुष्टपियामुपेक्षा ॥३॥

भाषार्थ—अपने से मित्र (दूरसे) प्राणियों के दिन (मलाई) की चिन्ता करना मैत्री (मित्रभाव) कहलाता है । और दूरसे के ज्ञान, विवेक, चिन्तन, गुण आदि गुणों में प्रेम रखना अथवा पक्ष करना प्रमोद कहलाता है । मात्रा प्रकार के कलों से पीड़ित प्राणियों के कलों को दूर करने की इच्छा करना कहलाती है । और पक्षधन तथा पक्षिणों के भोगने में तथा अनेक प्रकार के पाप करने में लक्ष्य रहें हुए प्राणियों की उपेक्षा करना-उद्दार्शनता रखना यह भाष्यय भाषना कहलाती है ॥३॥

सर्वत्र मैत्रीमुपवर्त्तयाम्भेम् ।

चिन्तयो जगत्पत्रे न कीडर्षि शत्रुः ।

किंपरिन्म्यापिनि जीवितेऽग्निम्,

किं सिंधते वसिष्ठ्या परेग्निम् ? ॥४॥

भाषार्थ—हे जीव ! तुम समस्त प्राणियों में मित्रभाव की भाषना करो और इस संसार में किसी को अपना शत्रु मत

समझो । थोड़े ही दिन के अतिथि (पाहुने) इस जीवन में अन्य प्राणियों को अपना शत्रु समझ कर तुम क्यों वृथा दुःखी होते हो ? और ऐसा आचरण करने से निरर्थक नहीं कर्म क्यों बांधते हो ? ॥४॥

सर्वेऽप्येमी बन्धुनयाऽनुभूताः, सैहसशोऽस्मिन् भवता भवान्यौ ।
जीवोस्ततो बन्धव एव सर्वे, न 'कोऽपि तं' शत्रुरिति प्रतीहि ।

भावार्थ—हे आत्मा ! इस संसार की अपार समुद्र में हजारों बार तुमने पकेन्द्रिय से लेकर पञ्चेन्द्रिय पर्यन्त ये सभी जीव प्राण से माता, पिता, भाई, स्त्री और पुत्र आदि कुटुम्ब रूप से प्राप्त किये हैं । अतः ये सब प्राणी तुम्हारे कुटुम्बी ही हैं । तुम्हारा कोई भी शत्रु नहीं है । ऐसा तुम निश्चित समझो ।
सर्वे पितृभ्रातृपितृव्यमातृ-पुत्राङ्गजास्त्रीभगिनीस्तुपात्यम् ।

जीर्यः प्रपन्नाः पैदृशस्तदेतत्, कुटुम्बमेवेति 'परो नै कांश्चिद्' ॥

भावार्थ—हे मर्त्यजीव ! संसार के सभी प्राणियों में माता, पिता, काका, भाई, पुत्र, पुत्री, भायाँ, बहिन और पुत्रपत्नी आदि अनेक भावों से धनन्त बार तुम्हारा सम्बन्ध प्राप्त कर चुके हैं । इसमें तनिक भी शन्देह नहीं । इस लिए ये सब संसार के स्थावर अंगम प्राणी तुम्हारे कुटुम्ब ही हैं । इनमें से तुम्हारा कोई भी शत्रु नहीं है ॥५॥

- इन्द्रवज्रा-छन्द-

ऐकेन्द्रियाऽऽद्या अपि हन्त ! जीवाः,

पञ्चेन्द्रियन्वादधिगत्य सम्यक् ।

योधि भमागध्य केदा लैभन्ने ?

भूयो भैरग्राणिभिया विरैमम् ॥७॥

भावार्थ—हे धेनव ! यह दिन जब धावेगा, त्रिग दिन

षष्ठेन्द्रिय से लेकर चार इन्द्रियवाले भी संसारी प्राणी सुन्दर पांच इन्द्रियों से युक्त मनुष्य शरीर को पाकर तथा बोधि-सम्यक्त्वमाय की सफलता पूर्वक धाराधन करके संसार में भ्रमण से उत्पन्न होने वाले दुःखों के अन्त को प्राप्त कर सकेंगे । अर्थात् उन दुःखों का नाश करने में ये कय सन्तर्ध होंगे ? ॥७॥

या रोगरोषाऽऽदिरुजो ज्ञानानां, श्चाम्यन्तु वाकायमनोबुद्धिस्तैः ।

सर्वेष्वुदासीनरसं रसन्तु, सर्वत्र सर्वे सुखिर्नो भवन्तु ॥८॥

भाषार्थ—प्राणियों के मन, मन और वचन को दुःख देने वाले जो काम, मोह, लोभ, मोह, राग और द्वेष रूपी रोग हैं वे क्षीय ही क्षान्ता (नष्ट) हो जाएँ और सभी प्राणी माध्यस्थ्य (उदासीन) भाव का आस्थादन करें तथा जीव मात्र सर्वदा सुखी होंगे ॥८॥

अथ त्रयोदश-भाषणाटकं देशाध्यायनेन गीयते—

अथ देशाग्र राग से माने योग्य अष्टक में 'मैत्री' का विचार किया जाता है—

विनये ! विचिन्तय भिन्नतां, त्रिजगति जैनतासु ।

कर्मविचित्रतया गतिं, विविधां भूमितासु ॥विनय०॥१॥

भाषार्थ—हे विनय ! मोक्ष के अभिलाषी प्राणी ! तीनों जगत् में अपने भिन्न भिन्न कर्मानुसार तरह तरह की दशाओं को प्राप्त होते हुए प्राणियों में सुम भिन्नभाव का विचार करो अर्थात् प्राणी मात्र में प्रेम स्वरूप ॥१॥

सर्वे 'ते प्रियवाचया, नहि रिपुंरिहं कोऽपि' ।

मां कुरु कलिं कलुषं मनो, निजमुकृतविलोपि ॥विनय०॥२॥

भाषार्थ—हे चेतन ! इस अमार संसार में वे पहिले बड़े हुए सब प्राणी तुम्हारे बुद्धिभी ही हैं । यहाँ तुम्हारा कोई भी

शत्रु मर्दा है । इसलिए तुम मरने मन का धरने पवित्र पुण्य को मष्ट करने वाला फलदा में दृष्टि मन करा । इसी है तुम्हारा मन्त्र है ॥२॥

यदि कोपं कुरुने परो, निजकर्मवशेन ।

अपि भयता किं भूयते ? इति रोपेवशेन ॥विनय०॥३॥

भावार्थ—हे मन्त्रागमा ! अगर कोई दूसरा मरानी पुरुष अपने शुभ और अशुभ कर्मों के वश में झोंकर तुम्हारे पर क्रोध करता है तो क्या तुम्हें भी उनकी तरह हृदय में क्रोध करना उचित है ? क्योंकि तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिये क्योंकि तुम विचारशील हो ॥३॥

अनुचितमिहं कलहं सैतां, त्यज समरममीन । ।

मंज विवेककलहंसतां, गुणपरिचयपीन । ॥विनय०॥४॥

भावार्थ—हे समता रूपी समुद्र के मत्स्य ! इस संसार में कलह करना सज्जन पुरुषों के योग्य नहीं है अतः तुम उस कलह का त्याग कर दो । हे क्षमा भावि गुणों की वृद्धि से परिपुष्ट शरीर वाले जीन ! कर्तव्य और अकर्तव्य रूप मिले हुए क्षीर नीर को अलग करने वाले विवेक (चातुर्य) को तुम प्राप्त करो । आश्चर्य यह है कि—हंम जिस प्रकार मिले हुए क्षीर नीर को पृथक् पृथक् करके क्षीर को पी लेता है और पानी का त्याग कर देता है वैसे ही तुम भी कर्तव्य और अकर्तव्य में से कर्तव्य का ग्रहण करके अकर्तव्य को छोड़ दो ॥४॥

शत्रुजनाः सुखिनः संमे, मैत्सरमपहाय ।

सन्तु गर्तुमनसोऽप्यमी, शिंवसौरुयगृहाय ॥विनय०॥५॥

भावार्थ—मुझे शत्रु सम्मुखने वाला सब प्राणी द्वेष बुद्धि को छोड़कर समभाव को प्राप्त होते हुए सुखी होवें तथा वे मेरे

शत्रु लोग भी मुक्ति के पुण्य से परिपूर्ण घर में जाने की इच्छा
पाले होंगे । आशय यह है कि-हमारे शत्रु भी मोक्ष को प्राप्त
करें ऐसी भाषणा हर समय हमारे दिल में बनी रहे ॥५॥

संहृदपि यदि समतालवं, हृदयेन लिहन्ति ।

विदितंरमास्तुत ईह रंति, रंत एव रंहन्ति ॥विनय०॥६॥

भाषार्थ—भगवन् ये संतानी प्राणी समता करी रस की वृन्
को एक बार भी चर लें तो रस के स्वाद को आनने वाले वे
अपने भाग ही उसमें प्रेम करने लग जायें ॥६॥

विमुक्त इमममदमूर्च्छिताः, हरितेषु पतन्ति ।

जिनवचनानि केथ ईहा ।, न रमादुपपन्ति ॥विनय०॥७॥

भाषार्थ—मैं इस बात का अपने दिल में विचार करता हूँ
कि यह केना कौनसा कारण है जिसके प्रभाव से पूणा के
योग्य भक्त-भक्तान्तरों के मद् से मूर्छ बने हुए प्राणी हिंसा आदि
पापदृष्ट्यों में प्रवृत्त होते हैं । अहा ! यदि ही ऐश्व का विषय
है कि-ये सब प्राणी प्रेम पूषक, जिनशब्दों में बतलाये हुए
उपदेशों को क्यों नहीं स्वीकार कर लेते हैं ? ॥७॥

परमात्मनि विमलाऽऽत्मनां, परिणम्य वैसन्तु ।

विनय ! समाऽमृतपानतो, जेतता रिलसन्तु ॥विनय०॥८॥

भाषार्थ—हे मध्यात्मा ! शुद्ध भक्त-करण वाले सत्पुरुषों का
मन निरञ्जन पीतराग परमात्मा में एक रूप की प्राप्ति होकर
विश्रान्त करे और समता करी अमृत के पान से संसार के सभी
द्वेग सुखी होंगे ॥८॥

इति श्रीमान्तमुधारसमहाकाव्यस्य भाषार्थबोधिन्यां

भाषाटीकायां त्रयोदशः प्रकाशः समाप्तः ॥

अथ अनुर्वशी 'प्रमोद-भायना' प्राग्भ्यने—

मेराधेयं प्रकृत्य मे 'मत्री-भायना' का निवार किया गया है । मत्री भाग के प्राग हो जाने पर जीव गुणवान् हो गते हैं । गुणवान् होने पर उन्हें दूमरों के गुणों में प्रमोद-हर्ष होता है । इस परस्परता सम्बन्ध से अथ अऽऽद्वयी 'प्रमोद-भायना' का विवेचन किया जाता है । जिसका यद् पदार्थ श्लोक है—

सम्यगा-छन्द—

धेन्यास्ते^३ पीतेरागाः क्षेपकपयगनिधीणकमोपरागाः-

स्त्रैलोक्यं गन्धनागाः सेहजसमुदितज्ञानजाग्रद्विरागाः ।

अध्यारुद्धाऽऽर्त्तमशुद्धा सकलशशिकलानिर्मलध्यानधाराः-

मैरान्मुक्तेः प्रपन्नाः कृतमुकृतशतोपाजिताऽऽर्हन्त्यलक्ष्मीम् ॥१॥

भायार्थ—जो धर्मिणीय इस संसार की विषयवासनाओं से रहित हैं, क्षेपकश्रेणी की प्राप्ति से जिनका शुभाशुभ कर्मों का सम्बन्ध नष्ट हो गया है, जो तीनों लोकों में गन्धनाले गन्ध-हस्तियों के समान विराजमान हैं, जो स्वभाव से ही उत्पन्न सम्पत्त्य आदि ज्ञानगुणों से उज्ज्वल वैराग्यवाले हैं और जो मन की पवित्रता से पूर्ण चन्द्रमा की कान्ति के समान अत्यन्त उज्ज्वल ध्यान धारा पर आरुढ़ होकर पूर्ण जन्म में किये हुए सकड़ों पुण्यों से तीर्थद्वारों की समृद्धि को पाकर, मोक्ष नगरी को प्राप्त हुए हैं वे ही इस संसार में धन्य हैं, कृतकृत्य हैं, और प्रशंसा के पात्र हैं ॥१॥

तेषां कर्मक्षयोत्थैरतनुगुणगणैर्निर्मलाऽऽत्मस्वभावैः,

गायं गायं पुंनमः स्तवनपरिणतैरर्चवर्णाऽऽस्पदानि ।

धेन्यां मेन्ये रसेज्ञां जैगति भैगवतः स्तोत्रवाणीरसज्ञा,-
 मेज्ञां मेन्ये तदेन्यां विवेचजनकथाकार्यमौख्यमग्राम् ॥२॥

भावार्थ—मुक्तिरूपी नगरी को पाये हुए उन भव्यात्माओं के शुभ और अशुभ कर्मों के नाश होने से उत्पन्न होने वाले अनन्त सदगुणों को और सत्कवियों से प्रशंसित, उन कर्म-फल रहित आत्मस्वरूप के गुणों को बारम्बार गाता हुआ मैं कण्ठ, तालु, जिह्वा, दन्त, ओष्ठ, नासिका, उरः-हृदय और मस्तक इन आठ स्थानों को पवित्र करता हूँ। इस संसार में भगवान् के स्तुति पद्यनों के रस को जानने वाली जिह्वा को मैं धन्य मानता हूँ और मिथ्यापन बुद्धिवाले लोगों की धार्मा करने में बाधा देता को प्राप्त हुई तथा प्रभु की स्तुति के रस को नहीं जानने वाली जिह्वा को मैं धन्य ही मानता हूँ ॥२॥

“निर्ग्रन्थांस्तेऽपि” धेन्या गिरिगन्धनगुहागह्वराऽन्तर्निविष्टाः,
 धर्मध्वानाऽवधानाः सैमरमगुहिताः पक्षमासोपवासाः ।

“यदेन्येऽपि” ज्ञानवन्तः श्रुतचित्तधियो दैवधर्मोपदेशाः,
 शान्ता दान्ता जित्ताश्चा जैगति जिर्नपतेः श्रांसने भैसपन्ति ॥३॥

भावार्थ—पहाड़ों की गुफाओं में और भयंकर जंगलों की खड्ग शक्ति में रहने वाले, समाधियों में लीन, खनता रूपी अमृत रस के पान से सन्तुष्ट, पक्षोपवास और मासोपवास आदि विविध प्रकार के तपों का साधन करने वाले जो निर्ग्रन्थ महात्मा हैं वे धन्य हैं और जो हमारे मिथ्यान्त शान्ति के विचार करने में विकसित बुद्धिवाले, शानी, ध्यानी धार्मिक उपदेश देनेवाले, शान्तिपुत्र, उदार तथा जितेन्द्रिय महात्मा संसार में जिनेन्द्र भगवान् के शासन को मर्दक प्रदीप्त (प्रकाशमान) करते हैं वे भी धन्य हैं ॥३॥

दानं शीलं तपो ये विदधति गृहिणो भावनां भावयन्ति,
धर्मं धन्याश्चेतुर्धा श्रुतमष्टपचितश्रद्धयाऽऽराधयन्ति ।
साधन्यः श्रोद्धयश्च धन्याः श्रुतविश्वदधिया शीलं मुद्रावर्येन्द-
स्तान्सेवन्त्युक्तगर्वाः प्रतिदिनमसंकुट् मंग्यमाजः स्तुवन्ति ॥४॥

भाषार्थ—जो महापुरुष दान देते हैं, सदाचार का पालन करते हैं, भजन, प्रायश्चित्त, ज्ञान आदि पारह प्रकार की तपस्या करते हैं और शुभ भावनाओं का चिन्तन करते हैं तथा शास्त्रों के कथनानुसार अज्ञात पूर्यक चार प्रकार के धर्म का विधि पूर्यक आराधन करते हैं वे सब गृहस्थ प्राणी धन्य हैं। और जो साध्विय तथा आधिकाय शास्त्रों के अभ्यास से निर्मल बुद्धि द्वारा शीलादि उत्तम धर्म का पालन करती हैं वे सभी धन्य हैं। जिनेन्द्रों से लेकर आधिका पर्यन्त उन साधवियान्नाओं की हमेशा अनेक बार गर्व रहित मंग्यशास्त्रों में स्तुति किया करते हैं ॥४॥

अन्यत्र्युक्त स्त्री जनों की स्तुति तो उचित है ही परन्तु मिथ्यादृष्टि वाले प्राणियों के भी स्वर्गगुणों की स्तुति करना चाहिये। यह बात अग्रिम श्लोक में बताई जाती है—

उपजाति-छन्द—

मिथ्यादृष्टामेव्युपकारेभारं, संतोषमत्याऽऽदिगुणप्रसारम् ।
वेदान्यता वनयिकप्रकारं, मार्गानुमारीत्यनुमोदयामः ॥५॥

भाषार्थ—मिथ्यादृष्टि वाले प्राणियों के भी परोपकारता, संतोष, मंग्यशास्त्रों, क्षमा आदि उदार गुणों का, एवं अग्र्य आदि पंच प्रकार के दान का, अधिक जित्त का और मुक्तिमार्ग के अनुकूल आचरण करने वालों का हम भी अनुमोदन करते हैं अर्थात् हम भी उन की मंग्य प्रशंसा करते हैं ॥५॥

यह गाने योग्य छोड़ी राग में अष्टपदी से 'प्रमोद-भावना' बही जानी है—

विनय ! विभावय गुंगपरितोषं, निव्रमुकताऽऽभारं पेरेंपु ।
परिहर दूरं भव्यरदोषं, विनय ! विभावय गुंगपरितोषम् ॥ वि० ॥ १ ॥

भावार्थ—हे भगवन्मा ! यह है विनयविजय ! हममें के गुणों को और ऐश्वर्यता को देखकर तुम भगने दिल ॥ खुशी हासिल (प्राप्त) करो और अपने भगने पुण्यों के प्रभाव से महान्य आदि गुणों को प्राप्त करनेवाले हमारे महापुरुषों में ईश-बुद्धि का तुम दूर से ही परित्याग कर दो क्योंकि-मन्यस्य आदि गुणों के प्राप्त करने से ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी । चौथे पद का अर्थ पहले पद के अर्थ के समान ही है ॥ १ ॥

दिष्टधाज्यं पितरति बहुदानं.

वर-मर्य-मिह लभते बहुमानम् ।

"किमिति" न विमृशसि परंपरमाणं,

येद्विभजसि तत् सुकृतविभागम् ॥ विनय० ॥

भावार्थ—हे चेतन ! यह प्राणी अपने भाग्य के बल से विधिपूर्वक सुपात्रों को बहुतना दान देना है इस लिए यह इस संसार में उत्तम प्रतिष्ठा और अधिक सम्मान को प्राप्त करता है । इस प्रकार हे प्राणी ! उन पुण्यदान जीवों के श्रेष्ठ धर्म का तुम क्यों नहीं अनुमोदन करते हो ? जिससे कि तुम्हें भी उस पुण्य का हिस्सा प्राप्त होवे । आशय यह है कि-धर्म करने वाले को और उसका अनुमोदन करने वाले को तुल्य ही फल होता है । ऐसा शास्त्रों का द्यन है ॥ २ ॥

येषां मेन इह विगर्त-विकारं,

दे० विदपति सुवि जगदुपकारम् ।

“नेपां वधेमुपिन्ताऽऽपनिशानां,

नेम्य जेपामो दत्तबोम् ॥ विनय० ॥३॥

भाषार्थ—हेतु लोग में जिन ३ मनुष्यों का मन बगवत्प्रेमादि विचारों से रहित है, जो रचनाएँ में प्रार्थना मात्र का उपकार करने के लिए तदर्थ विचार रहते हैं वेसे योग्य आशरणपात्रे हम महापुरुषों के नाम को हम बार बार जप (स्मरण) करते हैं ॥ ३ ॥

अट्टह ! निनिश्चाणुण-यमेमानं,

पदपन भगवति मुक्तिनिदानम् ।

येन कृपा महं समेद-मिमामं,

द्विटिति विपेटने केर्म-वितानम् ॥ विनय० ॥४॥

भाषार्थ—हे भगवन्मित्रो ! तुम लोग जिनेश्वर भगवान में मुक्ति के मुख्य कारण अनुग्रह समारम्भ गुण को आश्रय पूर्णक देखो । जिस भगवन् कृपा गुण के प्रभाव से, मोक्ष के साथ साथ, प्रतिदिन बढ़ते हुए नर से युक्त द्रुम और अशुभ कर्मों के समूह बहुत दूर हो जाते हैं ॥४॥

अदर्घुः केचन श्रीले-सुदारं,

गृहिणोऽपि पण्डित-परदारम् ।

यंश इदं संप्रत्येपि शुचि सेषाम्,

विंलमति कलिंठाऽऽकल-सहकारम् ॥ विनय० ॥५॥

भाषार्थ—कितनेक गृहस्थियों ने भी परश्रोगमन को इच्छा से रहित, भावन्त भ्रष्ट प्रसवर्ष मत को धारण किया था ।

उन अधिक जनों की पवित्र कीर्ति आज दिन तक भी इस संसार में फल और पुण्यों से सुसज्जित धाम के वृक्ष के समान चारों दिशाओं में शोभायमान है ॥५॥

यो वैनिता औपि यशसां साकं,

कुल-युगलं विदर्धति सुपैताकम् ।

तौसां सुंचरित-संचित-साकं,

दर्शन-मपि कृतमुकृतविपाकम् ॥ विनय०॥६॥

मायार्थ—हे चेतन ! जो पतिव्रता स्त्रियें अपनी उज्ज्वल कीर्ति के विस्तार के साथ साथ अपने (पितृ कुल और पति कुल) इन दोनों कुलों को ध्वजा के समान समुन्नत करती हैं उन प्रातःस्मरणीय स्त्रियों के दर्शन भी महाचार से पराश्रित किये हुए धन की तरह पूर्वजन्म के पुण्यों के प्रमाय से ही होते हैं । इन में तनिक भी सन्देह नहीं ॥ ६ ॥

सात्तिक-सात्तिक-सुजन-वतंसाः

केचन भुक्ति-विवेचन-हंसाः ।

अल-महं पत किंल भुरनौऽऽमोगं,

स्मरणमर्मापां कृतशुभयोगम् ॥ विनय०॥७॥

मायार्थ—हे मायात्मा ! इस संसार में कई महापुरुष तो यथार्थ रूप से वस्तु के स्वभाव को जाननेवाले, मनो गुण से सम्बन्ध रखनेवाली भावनाओं का चिन्तन करनेवाले, राज्यों के शिरोमणि रूप से विराजमान हैं और कई मायात्मा शास्त्रों के प्राय और अघ्राय सिद्धों के ग्रहण और त्याग करने में इंग के समान बुझल हैं जो मन्दस्त संगार हैं मनको बहाना-जदरन

अपरी कोर आकर का लेने हैं । यों गतानुसारों का विचार
कर ही कुछ को देखेगा । तब उसके दर्शन के प्रकार का
तो बतला दी जाय ॥ १५॥

इति योगेष्टिमादित्यम्,

नान्यथा नान्य निजमयम् ।

इह तुंदिदिनमृताभिधुषणम्,

विशेष्यं दान्तंमुपान्तानम् ॥ १६ ॥

भावार्थ—हे योगी ! इस प्रकार दूसरों के योग्यता
कादि अर्थों के विचारकर कुछ परमात्मा के अपने काम को कुछ
अर्थों के विचारों को और गतानुसार, तथा, दक्षिणदिशि गुणों
को अच्छी प्रकार जानकर करनेवाले गुणों के गुणों की प्राप्ति
को तथा जानि रही अर्थों का पान करने । इसी में तु
कराना जाना है ॥ १६॥

इति श्रीनान्तमुपान्तानाम् आचार्योपनिषत्

भाष्यार्थोपनिषत् अनुवृत्तं प्रकाशं समाप्तम् ॥

अथ गतानुसार 'ब्रह्म-आदित्य' आचार्यने—

सौदर्ये प्रकाशं मे 'ब्रह्म-आदित्य' का विचार किया गया

। ब्रह्म-आदित्य का विचार करने से इन्द्र में करण का गन्तार
होता है अतः अब सम्बन्ध प्राप्त 'ब्रह्म-आदित्य' का विचार
किया जाना है—

मालिनी-सुन्द-

प्रथममंशनपानप्राप्तिरांलाविहन्ता,-

सुदन्तु वंसनवेन्माऽलुविप्यग्रचिन्ताः ।

परिणयनमपन्याज्वाप्तिमिष्टेन्त्रिंषाध्यान्,

मर्तनमभिलेपनः स्वर्षेतां कांश्चैवीरन ? ॥१॥

भावार्थ—हे चेतन ! जिन लोगों के दिलों में दया के अंकुरों का प्रादुर्भाव नहीं है वे निर्दया सदैव धन की कमी से दुःखी रहने हैं। पहले तो वे धान-धान की प्राप्ति की इच्छा से दिन-रात व्याकुल रहने हैं, उनके बाद उत्तम उत्तम मयन, बहुमूल्य घस और रघतड़ाऊ अलङ्कार आदि की प्राप्ति के लिए उनके चित्त व्यग्र (दुःखी) रहने हैं। इन सब की प्राप्ति के पश्चात् वे फटोर हृदयी अपने पिछाह संतान और इन्द्रियों के वांछित पदार्थों की सदैव इच्छा करने हुए मन की स्थिरता को कहाँ पा सकते हैं ? अर्थात् उनका चित्त कहीं भी किसी प्रकार स्थिर नहीं रह सकता ॥१॥

मित्ररिणी—छन्द—

उपायानां लैङ्गः कथमपि समामोघ विम्वं,

भयाऽभ्यामात्तत्र ध्रुवमिति निवेन्नाति हृदयम् ।

अथाऽकस्मादस्मिन् विक्रिंति रजः क्रूरहृदयो,

“रिपुर्वा” रोगो वा भयमेतैर्जैरा मृन्पुरुषैश्च ॥२॥

भावार्थ—हे आत्मा ! इस असार संसार में प्राणी अपार कष्टों को सह कर किसी प्रकार से धापित्य आदि लाखों उपायों द्वारा लक्ष्मी (पेश्वर्य) को पाकर धनन्त जन्मों के अपने अभ्यास से एकत्रित किये हुए उस पेश्वर्य को ज्यों ही निश्चल मानता है त्यों ही निष्ठुर हृदयी शत्रु अथवा अकस्मात् मार देनेवाला कोई रोग अथवा चोर डाकूओं का भय अथवा बुढ़ापा या मौत उस पेश्वर्य पर अचानक धूल डालदेती है अर्थात् ये सब इस धन को नाश कर देते हैं ॥२॥

संसार-वृत्त-

स्पृश्यन्ते 'केऽपि' केचिद् दधन्ति हृदि मिथो मर्त्तनं क्रोधेदग्धाः,
युष्मन्ते 'केऽप्ये' रुद्धा धनयुवतिपशुश्रेष्ठपद्मादिहेतोः ।

'केचिद्भोभाङ्गं' भन्ते विपेदमनुपदं दूरदेशानटन्तः,
किं 'कुर्मः' किं 'वेदामो' भृशमगतिर्ज्ञेयव्याकुलं विध्वमेतत् ॥३॥

भावार्थ—हे मय्य जीव ! इस संसार में कई प्राणी तो एक दूसरे को नीचा दिगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कई भगवती हुई क्रोध रूपी अग्नि से जलाये हुए घरस्तर में छेप भाव रखते हैं और कई उच्चत प्राणी धन, स्त्री, पशु, क्षेत्र, राज्य, और नगर आदि के लिये कौरवों और पाण्डवों की तरह आपस में युद्ध करते हैं तथा कई लोग से धन कमाने के हेतु वैश्यादि-दण्डों में घूमते हुए पद पद पर दुःख पाते हैं। दुःखी होते हुए भी हम क्या करें क्या करें यह संसार कैफ़दों प्रकार के दुःखों से भरपूर ढँकित है ॥३॥

उपजाति-वृत्त-

स्वयं खनन्तः स्वकुरेण गैर्वा, मध्ये स्वयं तेषु संधा पतन्ति ।
यथा ततो निष्क्रमेणन्तु 'दूरे-उधोऽर्थः' प्रेषातादिरमेन्ति नैव ॥

भावार्थ—हे चेतन ! ये संसारी प्राणी गुर ही अपने हाथों से खन खोदकर अपने आप जान बूझकर उसमें गिरते हैं। फिर उसमें से बाहर निकलना तो दूर रहा पर ये पारवार नीचे गिरने से भी विधाम (हुटकारा) नहीं पाते। आशय यह है कि—यह जीव अशुभ कामों को प्रवृत्त करने से पारवार गर्भव्याज आदि दुःखों को सहता हुआ संसार रूपी अगाध गड्ढे में ही पड़ा रहता है कभी भी बाहर नहीं निकल सकता है ॥४॥

प्रकल्पयन् नास्तिकेताऽऽदिवाद-मेवं प्रमादं परिशीलयन् ।
मर्मा निगोदादिषु दोषदग्धाः, दुरन्तदुःखानि हहं ! सैहन्तोऽपि ।

भावार्थ—बड़े ही दुःख की बात है कि वस्तु के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानने के कारण अज्ञानी लोग नास्तिकता से भरे हुए शास्त्रों के असत् वचनों को संसार में फैलाने हुए और इस प्रकार मिथ्यात्व, राग द्वेष आदि कषाय कर्मों से प्रमाद का आचरण करते हुए, निगोदादि शरीरों के धारण तथा त्याग करी दुःख समुद्रों में डूबे हुए, पुर्यांक दोष करी अग्नि से जलाये हुए, अनन्त जन्म-मरण आदि अमृत दुःख सहते हैं ।

अृण्वन्ति 'ये न वै हितोपदेशं, न धर्मलेशं मनसा स्मरन्ति ।
रुजैः कथंङ्कारमेयाऽपनेयैः-स्तेषामुपायंस्त्वयमेकं एव ॥६॥

भावार्थ—हे चेतन ! जो प्राणी कल्याण करनेवाले धार्मिक उपदेशों का ध्यान नहीं करते हैं और बारह प्रकार के धर्म में से एक प्रकार के भी धर्म का हृदय में स्मरण-स्पर्श नहीं करते हैं, वेसे उन धर्म से विमुक्त प्राणियों के जन्म, मरण, जरा आदि रोग किम प्रकार दूर किये जा सकते हैं ? अर्थान् किमी भी प्रकार दूर नहीं किये जा सकते । क्योंकि-धर्माला यह धर्म ही पदले कहे हुए रोगों को दूर करने का अदाल-सामान उपाय ॥ ६॥

अनुदुर्-छन्द-

परदुःखप्रतीकार, -मेवं प्यायेन्ति 'ये इदि ।

सैमन्ते निर्दिष्टं 'त, सुंममोपनिमुन्दरम् ॥७॥

भावार्थ—जो पण्डित लोग इस प्रकार दूसरे प्राणियों के दुःखों को दूर करने के उपाय अपने दिलों में हर एक सोचने रखते हैं, वे शान्त उत्तर-अज्ञानी काल में कल्याण करने वाले

श्रीशान्तमुधारसमावना ।

और विकार रहित परम सुख को प्राप्त करते हैं ॥३॥

पञ्चदशभावनाएकं रामकुलीरगणे गीयते—

अब गाने योग्य रामकुलीरगन में अष्टपदी में 'करुणा-भावना' का सम्यक् प्रकार से विवेचन किया जाता है—

मुजेना । भजत मुदो भगवन्तं, मुजेना भजत मुदो भगवन्तम् ।
गुरेणागतजनमिदं निष्कारण-करुणावन्तमवन्तं रे ॥सु०॥१॥

भाषार्थ—हे सज्जनो ! इस संसार में शरण में आये हुए तपियों की रक्षा करने वाले, निःस्वार्थ सब पर दया करने वाले अर्थात् भगवान का आप लोग हर एक हमेशा भजन करें । सी में आपके आत्मा का भला है ॥१॥

अणुपधाय मेनः स्थिरतायां, पिवतं त्रिनाऽऽयमसारम् ।
अप्यपटनाविकृतविचारं, स्पृजेत केतान्तर्मसारं रे' । सु० ॥२॥

भाषार्थ—हे भगवन्त ! आप लोग कुछ समय के लिए ही अपने अक्षुब्ध मन को एकत्र करके जिनशास्त्रों के अमृत-य तत्त्व का पान करते और परमार्थिक ज्ञान से रहित, अपने ही दुर्गति में गिरने वाले तथा कुमार्ग पर तेजाने वाली, धर्म से भरी हुई कुकथाओं से परिपूर्ण भगवत् शास्त्रों को ठीक ही छोड़ दो ॥२॥

रिहृणीयो गुरुरेदिवेकी, ध्रमयनि यो मतिमन्दम् ।

गुरुवचः सकृदपि परिपीतं, प्रेथयति परमानन्दं रे' । सु० ॥३॥

भाषार्थ—हे चेतन ! जो अशक्ती (विचार-राम्य) गुरु मन्त्र गुह्यपाले (मूर्ख) मनुष्य को धर्म में पटक देता है मर्थात् धर्म से परिपूर्ण वाक्यों को धर्म बतला कर उसमें प्रवृत्त कराता है वह गुरु सोझने के योग्य है । कारण यह है कि—

कुगुरु का धर्मोपदेश नहीं सुनना चाहिए क्योंकि-उसका उपदेश अनन्त दुःख देने वाला है और सद्गुरु का एक ही वाक्य सुनकर ग्रहण किया हुआ उपदेश सुनने वाले के लिए परम सुख का विस्तार करता है । अतः उन सुगुरु का उपदेश वाक्य सुनना चाहिये ॥३॥

कुम्भततमोभरमीलितनयनं, किंमु पृच्छत पन्यानम् ।

दधिधुङ्क्षा नेर ! जलमथन्यां, किंमु निदधंतं मंधानं रे ! सु० ।

भावार्थ—हे भव्य प्राणियो ! मिथ्यात्वियों के असत् शास्त्रों के अनुशीलन-अभ्यास रूपी अंधकार से मिचे हुए नेत्रों वाले कुगुरु को मुक्ति रूपी नगरी का रास्ता क्यों पूछते हो ? अंधों को उस अंधे गुरु से मोक्ष का रास्ता पूछना व्यर्थ है । क्योंकि वह अंधा भविवेफी होने से स्वयं उस मार्ग को नहीं जानता । दही की भ्रान्ति से, पानी से परिपूर्ण गोली (मधानी) में मथन करने लिये तुम मथन-वण्ड क्यों डालते हो ? सारांश यह है कि जिस प्रकार दही की भ्रान्ति से पानी को मथन करने से पी नहीं मिलता उसी प्रकार कुगुरु से मुक्ति रूपी नगरी का रास्ता नहीं मिलता इस कारण अब उससे मोक्ष नगरी का मार्ग मत पूछो । इसी में तुम्हारा भला है ॥४॥

अनिर्हृदं मनं एव जनानां, जनयति विविधाऽऽतङ्कम् ।

सर्पदि मुखानि 'तेदेव विधेते, आत्माऽऽराममंशङ्कं रे' ! ॥ सु० ॥ ५ ॥

भावार्थ—हे चेतन ! तुम अपने इस चञ्चल चित्त को पाप कर्मों से हटाने का उद्योग करो क्योंकि-यह स्वतंत्र मन ही प्राणियों के अनेक प्रकार के रोग, संताप और उद्वेग आदि दुःखों को उत्पन्न करता है । और फिर वही मन संसार से विमुक्त होकर आत्मा में लीन होने से निःसन्देह शीघ्र ही नाना प्रकार के अलम्य सुखों को देता है ॥५॥

परिहरताऽऽधरविक्रयागौरव-मदनमनोदिव्यस्यम् ।

त्रिपतां मांवेगमाप्तपदीनं, धुरमिन्दमेव रहस्यं रे । ॥मु०॥६॥

भाषार्थ—हे भव्य जीयो ! आप लोग निरकाल के सादी भाव्य, अमृत्यानां, अभिमान और काम विकार आदि इन सब का शीघ्र ही त्याग कर दें और इनके बदले में आप मन इन्द्रिय और कर्माद्य योगों के निष्पन्न रूपी स्वल्पे मित्र को अपनायें क्योंकि निश्चित रूप से धम, जन्म तथा शाल्यों का यही एक सार है । इसके विषय संसार में हमरा कुछ भी सार नहीं है ॥६॥

सर्पत इह किं भवेकान्तारे ? गदनिहुरम्यमंपारम् ।

अनुमंतराऽऽहितजगदुपकारं, जिनपतिमगर्दझारम् ॥मु०॥८॥

भाषार्थ—हे प्राणियो ! इस संसार रूपी भयंकर जंगल में आप लोग अनन्त रोग समूहों को क्यों उल्टे हो ? उन असाध्य रोगों के दर्द को दूर करने के लिये जल्दी से जल्दी संसार की मलाई करने वाले धैर्य स्वरूप जिनेन्द्र भगवान् की शरण ग्रहण करो जिससे कि तुम शीघ्र ही नीरोग हो आओगे । हममें तनिक भी सन्देह नहीं ॥७॥

गृणुर्वक्तं विनयोदितवचनं, निपताऽऽपतिहितरचनम् ।

रर्चयत सुहृत्सुखश्रवसंधानं, शान्तमुधारसुपानं रे' ॥मु०॥८॥

भाषार्थ—हे शानी पुरुषो ! आगामी समय में अवश्य कल्याण करने वाले सर्वत्र जिनेश्वरों के धीमुख से निकले हुए अद्वितीय उपदेश वचनों का आप लोग आदर पूर्वक ध्यान कर और फिर सबको पुण्य और अनन्त सुखों को देने वाले शान्त रूपी अमृत रस का घाय कर पान कर ॥८॥

इति श्रीशान्तमुधारसमदाकाव्यस्य भावार्थबोधिण्यां

भाषाटीकायां पद्यदशः प्रकाशः समाप्तः ॥

अथ वोदसी 'माध्यस्थ-भाषना' प्राप्तागै—

पञ्चदशे प्रकाश में 'काश्य-भाषना' का प्रतिपादन किया गया है । प्राणिमो के हृत्प में काश्य का उत्पन्न होने से वेग से भाग भागि कान्ता से मिला होकर उत्पन्न हो जाने है । इस भाषना से विगत भाग में भाग दूरे 'माध्यस्थ-भाषना' का भाषनना विवेकन किया जाता है ।

शान्ति-वृत्त—

आन्ता यस्मिन् रिधमं मंधपन्ने,

रुग्नाः प्रीतिं यत्नमामाद्य सचः ।

लम्बं रागेदेषविडेगिगोथा,—

'दौदामीन्यं सेवेदा तंस्त्रियं नः ॥१॥

भाष्य—हे भव्य जनो ! इस संगार में जिस 'माध्यस्थ-भाषना' के उत्पन्न होने पर राग द्वेष भादि दुःखों से दुःखी प्राणी भी सुख को प्राप्त होते हैं और जिस उदामीनता को पर कर रोगी जन भी उसी समय (सुख-स्वास्थ्य) को प्राप्त होते हैं अर्थात् रोगों के कारणभूत राग द्वेषादिकों के दूर हो जाने से जल्दी ही असीम सुख को प्राप्त करते हैं । राग द्वेष कपी प्रयत्न शत्रुओं के नष्ट हो जाने पर प्राप्त हुआ वह माध्यस्थ भाव हमेशा हमें प्यारा है ॥१॥

माध्यस्थ महानुभावों के हृदय में खेद का कारण ही उत्पन्न नहीं होता यह अगले श्लोक से कहा जाता है—

लोके लोके मित्रमित्रस्वरूपा,

मित्रैर्मित्रैः कर्मभिर्मर्ममिद्विः ।

रसपादसंश्लेषे हितः वेत्स्य वेत्स्य,

मिदंदिदंदिदं वेत्स्यते कथ्यते वा ॥२॥

भाषार्थ—हे वेत्स्य ! इस संसार में दूसर दूसर भाव को प्राप्त होने हुए सर्वव्यापकों को भेद करने वाले तुम और अतुम दोनों के कारण प्राणी हूँ, दानव, सुखी, दुःखी आदि दूसर दूसर कहलाते हैं । अतः अत्यन्त (महान्) जनों में फिर किस में भेद और कबे व्यापकों (कर्मों) की स्तुति अथवा निन्दा की जाती है अर्थात् अत्यन्त जन किसी की निन्दा अथवा स्तुति नहीं करने से तो वेदना करने हुए हुए शुद्ध का स्मरण में और काम ध्यान में ही मग्न रहने हैं ॥२॥

अब आगे ब्रह्म के दृष्टान्त के साथ 'भाष्यस्य भाषना' की पुष्टि की जाती है—

मिध्या श्रमन् वीरेर्निर्धिश्रेण,

गेदुं शेषं न म्रिष्यो जमालिः ।

अन्यः 'को वा रोम्यते केन पापो-

सेत्माद्रीदमीन्यमेवाऽऽमनीनम् ॥३॥

भाषार्थ—हे मग्नो ! यदि आप लोग अपना कल्याण चाहते हैं तो आप दीप्त ही 'भाष्यस्य भाष' का अवलम्बन करें क्योंकि-मिध्यात्यन्त उद्वेग होने से असत्य का निरूपण करते हुए, अपने हाथ से रक्षित जमाली नाम के शिष्य को खुद सर्व शक्तिमन्त्र भगवान् महावीरश्यामी भी नहीं रोक सके तो फिर दूसरे भक्तियों का तो सामर्थ्य ही क्या है ! जो वे अन्य प्राणियों के कदापि व कुमार्ग का निषारण कर सकें । हमी धर्म को पुष्ट करते हुए कहते हैं कि-किस साधारण मनुष्य से दूसरा कौनसा प्राणी अधम करने से रोका जा स-

केगा अर्थात् कोई किसी को नहीं रोक सकता। इतलिये 'माध्यस्थभाव' ही कल्याण करनेवाला है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है ॥३॥

अहन्तोऽपि प्राज्यशक्तिस्पृशः किम्, धर्मोद्योगं कारयेयुः प्रमंख ॥
दद्युः शुद्धं किंतु धर्मोपदेशं, यत्कुर्वाणा दुस्तरं निस्तरन्ति ॥४॥

भावार्थ—हे चेतन! अतुल शक्तियाले अर्थात् निग्रह-शिक्षा और अनुग्रह-अनुकम्पा करने में समर्थ जिनेन्द्र भगवानों ने भी क्या किसी को बल-पूर्वक धर्म में प्रवृत्त कराया? अर्थात् किसी को भी नहीं कराया। किन्तु उन्होंने तो निर्दोष विधि और निषेध स्वरूप धर्म का ही उपदेश दिया। अतः उनके धीमुल से निकले हुए जिस धर्मोपदेश का पालन करते हुए अन्य प्राणी आज तक भी अपार संसार रूपी सागर से सुख पूर्वक पार होते हैं और होयंगे ॥४॥

तस्मादौदोसीन्यपीयूषसारं, वारंवारं हन्त ! सन्तो लिहन्तु ।
आनन्दानामुत्तरंरत्नतरङ्ग, -जीविर्द्विर्यद्भुज्यते मुक्तिर्सौख्यम् ॥५॥

भावार्थ—हे विचारशील मज्जनो! इस कारण आप माध्यस्थ भायकपी समूह इन का बार बार आस्थादन करो। माध्यस्थ इन का आस्थादन करने से क्या लाभ होता है? इस शंका को दूर करने हुए कहा जाता है कि—जिसके आस्थादन मात्र से इस शरीर से भी जीने हुए उदासीन पुरुषों से अयर्थनीय आनन्द रूपी समुद्र की उछलती हुई लहरों से मुक्ति का सुख भोगा जाता है ॥५॥

अथ वोदर्या 'मध्यस्थ-भायनाऽष्टकं' प्रधाती गगोन गीपते-
अथ गाने योग्य प्रभाती-राग में अष्टक से मध्यस्थभायना
भायन की जाती है-

अनुमय विनये । नदां शुभमनुभवं-मोहोर्मान्मनुदागम् ।
इत्येवमागममोययमां, चेजमितकर्मदार् 'रे' ॥अनु०॥१॥

भाषार्थ—हे दिव्य ! मोह की इच्छा करने वाले देवता !
नदी प्रवाह के धाराओं को देने वाले, नद तापों ॥ मागभूत,
कल्पवृक्ष की तरह मन चांछित पत्तों को देनेवाले, निर्दोष 'मा-
ध्यम्यसुख' का मैं सर्वत्र एक चित्त होकर पार पार विचार
कर । इमी में तुझे सुख मिलेगा ॥१॥

परितः पश्चिन्तापरिवारं, चिन्तय निजमविच्छरं रे' ।
वदति कीडपि चिन्तेति चेतीरे, चिन्तुनेज्यैः मंदकारं रे ॥अ०॥२॥

भाषार्थ—हे प्राणी ! तुम पुत्र, मित्र, कज्ज और धन आदि
अपने रहे मित्र पदार्थों की चिन्ता छोड़ दो और जन्म-मरण
आदि विकारों से रहित अपने आत्मस्वरूप का एक चित्त होकर
विचार करो । पक्षपात पूर्णतः मिथ्या भावण करनेवाला तुम्हें
कभी कांटों से मुक्त पाय समूह कभी कभीर (चैर) वृक्ष को घेना
है और दृग्गल तटस्थ रह कर अनेक प्रकार के सुखों को देने-
वाले हुए सम्यक्त्व ज्ञानादि अतीव श्रेष्ठ पत्तों से शोभा-
यमान पुण्य समूह कभी भाव्य वृक्ष को लगाना है ॥२॥

कीडपि न गहने हितमुपदेशं, तदुपरि यो कुरु कीपं रे ।
निष्कलया किं परंजनताया, कुंठे ? निजमुगलोपं रे ॥अ०॥३॥

भाषार्थ—हे प्राणी ! जो अनुष्य यदि कल्याण करनेवाले
उपदेशों को भी स्वीकार नहीं करता है तो तुम उस पर क्रोध
मन करो क्योंकि इससे तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं । परोपकार
की निहि से रहित (फज्जहीन) दूसरों की चिन्ता और संतापों
से तुम अपने सुख को व्यर्थ में क्यों नष्ट करते हो ? ॥३॥

सूत्रमपॉस्य जडा भाषन्ते, केचन मनमून्मूत्रं रे ।

किं कुर्मस्ते परिहृतपयसो, यदि पीर्यन्ते मूत्रं रे ॥अ०॥३॥

भावार्थ—हे श्वेतन ! हम वमार ममार में कईएक मूर्ख प्राणी सिद्धान्त शास्त्र को छोड़कर शास्त्र के सिद्ध मत का प्रतिपादन करते हैं । ऐसा भाष्य करने से वे प्राणी यदि अमृत के समान मीठे दूध को छोड़कर मानो अगवित्र मूत्र ही पीते हैं तो हम क्या करें । इस निन्दित क्रम से हमारी तो तनिक भी हानि नहीं है, किन्तु इससे दुनिया में उन्दी की हाँसी होगी ॥४॥

पश्यसि किं ? नै मनैःपरिणामं, निजनिजगत्यनुमारं रे ।

येन जनेन यथा भवितव्यं, तद् भवतो दुर्धरं रे ॥अ०॥५॥

भावार्थ—हे मध्यात्मा ! जन्म जन्मान्तरों में होनेवाली अपनी अपनी गति के मुताबिक प्राणियों की मनोपुंसियों को तुम क्यों नहीं देखते हो ? जिस प्राणी की जैसी भवितव्यता (होनी) होती है उसके अनुसार फल भोगे बिना उमका किमी प्रकार छुटकारा नहीं हो सकता । अतः उसकी मार्गी तुमसे किसी तरह नहीं रोकी जा सकती । इस कारण तुम्हें मध्यस्थ रहना ही उचित है ॥५॥

रमेय हृद्वा हृदयङ्गमसमतां, संवृणु मायोजालं रे ।

वृथा वेहसि पुद्गलपरवशता, मायुः परिमितकालं रे ॥अ०॥६॥

भावार्थ—हे चेतन ! तुम सुख देनेवाली, अत्यन्त मनोहर समता को अपने हृदय में धारण करो और छड़ कपट रूपी जाल (पाश) को अपने दिल से निकाल बाहिर-अलग करो । तुम व्यर्थ ही मैं पुद्गलों की आधीनता को क्यों स्वीकार करते हो ? यथान् इसका भी त्याग कर दो क्योंकि-तुम्हारी आयु

बहुत ही थोड़ी है । इन्द्रिय बदनत्र होकर दीप्त ही भावःसुधार का काम करके सिद्ध करो ॥१॥

अनुपमर्तापमिष्टं मयं चेतनं-मन्त्रस्विरामभिरामं रे ।

चिंतं जीव ! दिग्द्वयग्न्यामं, सैश्वमे सुमेमशिरंमं रे ॥अ०॥७॥

भाषार्थ—हे भाव जीव ! इन्द्रात्मिक सुन्दरता मे सुप्त, हृदय कमल में निद्रा, स्वयं लीला मे श्रेष्ठ, स्वच्छ परिणामपाले इस भावस्वरूप का तुम स्वरूप करो । हे प्राली ! उग्रका भयली प्रकाश प्रकाश करने से तुममें निःशब्द मोक्ष सुप्त की प्राप्ति होगी॥७॥
पैरद्वयग्न्यामनिदानं, स्फुटकेयनविज्ञानं रे ।

विरंचय विनेय ! विरेचिनेज्ञानं, शान्तगुर्धारसपानं रे ॥अ०॥

भाषार्थ—हे मोक्ष सुप्त के अभिलषी प्राणी ! निर्विकार, निश्चिन्त, शुद्ध चैतन्यस्वरूप परब्रह्म-परमात्मा की प्राप्ति के मूल कारण, वैदिकज्ञान को प्रकट करनेपाले, सिद्धान्त ज्ञान से युक्त शान्त कही असुप्त स्वयं का प्राप्त करानेपाले 'भाष्यरत्नावली' का तुम निरन्तर सेवन करो । यथार्थ हृदये पर में-हे दिनचरित्र ! यथार्थ भागीय ज्ञान से गुणा, परब्रह्म-शुद्ध चैतन्य स्वरूप की प्राप्ति के मूल कारण, वैदिकज्ञान के द्वारा शान्तगु-धारण नामक ग्रन्थ का तुम सदैव विचार करो ॥८॥

इति श्रीशान्तसुधारणमहाकाव्यस्य भाषार्थबोधिण्या

भाषाटीकाया बोद्धव्यः प्रकाशः समाप्तः ॥

अथ ग्रंथ की समाप्ति के अनन्तर ग्रन्थ की प्रशंसा लिखी जाती है—

साम्प्रत-छन्द-

एवं सद्भावनाभिः सुगमिहृदयाः संशयोऽजीतगीतो,-
धीतस्त्रीताऽऽमृतप्रास्त्वैरितमर्षमरन्मोहनिद्राममत्वाः,

मर्त्या गन्ताऽयमेन्नाऽनित्रयमेनुत्मा धैर्यवताविह्वला,
गौर्ध्वीनां मर्त्युर्लक्ष्मीं परिनिर्वातिताः स्तंभद्वीपि धैर्ये ॥१॥

भावार्थ—इस प्रकार मर्त्यों मनुजों के विषय में कुछ उन्नत उन्नत मोक्ष मायनाओं में सुगन्धित हरणार्थ, यदि रतिन परमात्मा की कृति में प्राप्त उन्नत आत्मस्वरूप, अज्ञान आत्मस्य और धन पुत्रादिकों की समस्त मायना से रति, अज्ञान मध्य स्वभावार्थ प्राप्ति समस्त रति स्वभाव की प्रह-
रणा को पाकर स्वकर्मों गता और मीधमैत्र तथा धन देवद्वीपों से भी अधिक सुखों की अस्मत्त मर्त्या को और विशाल कीर्ति को प्राप्त हो प्राप्त करने हैं ॥१॥

दुष्पानप्रेतपीडा प्रेमवति न मनोह काचिद्वन्द्वमौल्य,-
स्कानिः प्रीणानि चित्तं प्रेमवति पतिनैः मौल्यमौदित्यमिन्धुः ।
धीर्यन्ते रागरोषप्रभृतिरिषुमटाः मिद्विमात्राज्यलक्ष्मीः,
स्पाद्वर्षा धन्महिम्ना विनयशुचिधिने भावनार्त्ताः श्रमेष्वम् ॥

भावार्थ—हे प्राणियो ! जिन शुभ मायनाओं के माहात्म्य के प्रभाव से दुष्ट ध्यान रूपी पिशाच की पीडा मनुजों को जरा भी कष्ट देने में समर्थ नहीं होती किन्तु कोई अनिर्दयताय भौ-
तिक सुखों की वृद्धि उनके चित्त को प्रसन्न करती है। अनेक प्रकार के सुख और मंगल दशों दिशाओं में फैलकर उन्हें घेर लेते हैं। उनके राग द्वेष आदि प्रचल शत्रु सैनिक भी नष्ट हो जाते हैं और अणिमागरिमादिक आठ प्रकार की सिद्धियों की लक्ष्मी भी उनके दश में हो जाती है। इसलिये विनय और निर्मल बुद्धिवाले आप लोग उन सुन्दर मायनाओं को आदर पूर्वक अपनाओ यानि स्वीकार करो ॥२॥

पर्या वृत्त-

धीर्दीर्गविजयपरीधगदिष्यौ, गोदेगदभूता द्वौ ।

धीर्गोमेरिजयपाचकाचक-परर्षातिरिजयाम्यौ ॥३॥

भाषार्थ—धीर्दीर्गविजयपरीधर महाराज के धीर्गोमेरिजय पाचक और धीर्गोमेरिजय पाचक नाम के दोनों गौ गो मेरे भाई दिष्य हूँ ॥३॥

गीति-वृत्त-

स्रष्टे च धीर्दीर्गविजयपाचक, -दिष्योपाध्यायनिनेन ।

दान्तगुधारमनामा, संदंष्टो भारनोप्रबन्धोऽप्यम् ॥४॥

भाषार्थ—फिर उन दोनों में से उपाध्याय धीर्दीर्गविजयजी महाराज के शिष्य, उपाध्याय पद से सुशोभित धीर्दिनयविजयजी महाराज ने इस दान्तगुधारन नाम के महाकाव्य को बना-कार प्रसिद्ध किया ॥४॥

शिर्गिरेनयनगिन्पुठशिमित, -वर्षे हर्षेण गंधर्पुनगरं ।

धीर्विजयप्रमगुरि-प्रमादतो धैर्यं तेष संपत्न्योऽभूत् ॥५॥

भाषार्थ—सन् १७२३ में नागपुर नाम के नगर में बड़ी ही निर्विघ्नता पूर्वक धीर्विजयप्रमगुरिजी महाराज की असीम कृपा से यह उद्योग सफल हुआ ॥५॥

उपजाति-वृत्त-

येथा विंधुः पोटंशभिः कंलाभिः, संपूर्णतामेत्यं जेगत् धुनीते ।

त्रेन्धन्नेथा पोटंशभिः प्रकंश, -र्यं मेमग्रं शिंवमात्रनोत् ॥६॥

भाषार्थ—जिस प्रकार अपनी मोलद कलाओं से परिपूर्ण चन्द्रमा रामस्त संसार को पवित्र करता है वैसे ही अपने

सोलह प्रकाशों से शोभायमान शान्तसुधारम् नाम का यह महाकाव्य भव्यजनों के मंगल करे ॥६॥

इन्द्रकमा-वृत्त-

यावज्जगत्येषं सहस्रभानुः, पीर्यूपमानुश्च सदोर्दयेते ।
तावत्संतापेतेदपि प्रेमोदं, ज्योतिःस्फुरद्वाभ्यर्मेतनोतु ॥७॥

भावार्थ—जय तक हम संसार में ये सूर्य और चन्द्र निरन्तर उदय होते रहें तब तक अगनी प्रमाओं से प्रकाशमान शब्दों की रचना से युक्त यह ग्रंथ भी सहृदय पुरुषों के हृदय में आनन्दका विस्तार करे ॥७॥

इति श्रीशान्तसुधारसमहाकाव्यस्य भावार्थबोधिन्यां भाषाटीकायां
ग्रन्थप्रशस्तिः समाप्ता समाप्तोऽयश्च ग्रन्थोऽपि ॥



मध्यजीवों के ज्ञान होने के लिये।

वारह भावनाओंका संक्षिप्त स्वरूप—



हुआ—भावे जिनपर पूजिये, भावे दीजे दान।

भावे भायना भाविये, भावे पेंपलज्ञान ॥१॥

बिना भाव के चासक्रिया में काम नहीं बन आता है।

शुद्ध ज दोनों योग में जन्दी जीव सिद्ध बन जाता है ॥

यदि मनुष्य के भाव उच्च हैं तो क्रिया का भी उच्छृष्ट फल प्राप्त होनसकता है। शब्दभाव बिना किये जाने वाली क्रिया पेंशु लक्ष्यकारी है। जिन प्रकार दांत गिरनेके बाद भोजनका धाव-ल ग्वाह लेना कठिन है, सुगुरु बिना सम्यग्ज्ञानका दाम्निष्ठ करना श्रवित्थ होता है तथा लक्षणके बिना भोजनका स्याद् लेना नेकसद् है उर्नी प्रकार से भाव बिना धर्म करना वर किसी प्रकार की क्रिया करना भी निरर्थक है। भायना-विषयक जना श्रुतिद्वारा जनधर्म के आचार्योंने किया है पैना अन्य धर्माय-स्यो आचार्योंने नहीं किया। जनधर्म वारह प्रकारकी भायनार्य प्रकार करता है। उनका क्रमसे संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है—

[१] अनित्य-भावना—

इह भव रंगभूमि पर कोई रहा न रहने पावेगा।

यह नर अभिनय पूरा करके लौट समय पर जावेगा ॥

जिन प्रकार से मच्छास्र, पानीके बुद्बुदे, बिजली, य इन्द्र-नुप, क्षणसंगुर-विनाशशील है उसी प्रकार यह मलमूत्रसे भरा

हुआ यौवनपूर्ण शरीर तथा यह असार संसार उपरोक्त दृष्टान्तोंसे क्षणभंगुर-अनित्य है। एक आत्माके अतिरिक्त दुनियाका कोई पदार्थ नित्य नहीं है। इस मायाजाली संसार को देखकर यही मूढ़ आदमी इसमें मग्न होता है जो बुद्धिहीन अपने हितहित का विचार नहीं कर सकता है। हे सज्जनगण ! संसारकी प्रत्येक वस्तु विनश्यत है ऐसा विचार करना अनित्य भावना है।

जैनधर्म में अनित्य-भावना के समर्थनार्थ एक भिक्षारी का दृष्टान्त दिया गया है कि-एक भिक्षारी ग्राम में भ्रमण करता है एक गृहस्थ के घर पर पहुँचा। यहाँ से कुछ खाने की सामग्री प्राप्त करके एक तालाब के किनारे खाने के लिये बैठा। खाने बाद जब भूख शान्त हो गई तो गहरी नींद के पशु सपने में यह देखता है कि मैं एक देशका मालिक बन गया हूँ और मेरे हाथ के नीचे यही भारी सेना काम कर रही है। नोकर चाकर की कोई कमी नहीं, किसी प्रकार का दुःख नहीं। सब तरफ आनन्द ही आनन्द तथा मंगल ही मंगल है इतने में एक जोरका घमासा हुआ और एक क्षण में ही यह भिक्षारी जागकर उठ बैठा। उठने ही यह देखता है कि न यहाँ राज्य है न सेना है और न कोई नोकरचाकर ही वनः यह बड़े ही आश्चर्य में गड़कर विचार करता है कि-जिस प्रकार सपने में देखे हुए पदार्थ अनित्य हैं उसी प्रकार संसारकी प्रत्येक वस्तु भी अनित्य यानि विनश्यत है। क्या भी है कि—

“संपदो जलतंगविलोला, यौवनं त्रिचतुराणि दिनानि ।
शारदाभ्रमिव पंचनमायुः, किं घनैः कुरुत धर्ममनिरूपम्” ॥१॥

सर्वाङ्ग शरीर का यौवन कुछ ही दिन ब्यापी रहनेवाला है और मनुष्यकी आयु भी शरदऋतु के मेघ-वाहलमग्न घंघरल है और जितनी भी धन, शौचन वस्त्रादि है वह भी विनश्यत

ही है था। ऐसे घनादि से क्या ? हमने जो यही अच्छा है कि अनिन्दनीय सर्वत्र प्रशंसनीय धर्म ही क्यों न किया जाय ? कारण कि-शरीर की प्रत्येक धनु नाशवान है। तथा माता, पिता, भाई, बहन, स्वर्गोत्पत्ति की कोई किमीका नहीं । हमारे यह मय्यं निश्च होता है कि एक आत्म्यादि अतिरिक्त दुनिया का कोई पदार्थ नित्य नहीं है यही अनित्यभावना बदलती है।

अनित्य-भावना पर भरतचक्रवर्ती का प्रवन्ध-

एकबार भरत चक्रवर्ती आने के सम्मुख अपने शरीर का अंगार कर रहे थे। अङ्गार करते करते हाथमें भंगूड़ी भूलसे नहीं पड़न लगे। हमलिये साथ हाथ महाप्रतीति होने लगा। यह देखकर उनको विचार आया कि देखो अब मैं इस शरीर को अच्छे २ काड़े और सुखवान गढ़ने पड़नाना हूं तो यह कितना मोहित होता है किन्तु जब मैं गढ़ने ह्मदि शरीर से अलग कर देना हूं तो यही शरीर कुरूप दिखाई देने लगता है। यह विचार करने हुए शरीरदि कुछ पदार्थ नाशवान हैं एवं अनित्य भावना भाने हुए भरतजी को केवलज्ञान उत्पन्न हो गया और चारित्र्य प्रदल करके उन्होंने परमगति-मुक्ति को प्राप्त की। इस प्रकार अनित्यभावना भाने से प्रत्येक जन अपना हल्लोक और परलोक सुधार सकता है ॥

[२] अशरण-भावना-

अशरण का अर्थ यह होता है कि-मृत्यु के भय से किसी को शरण नहीं मिलना। हमारे घरमें तीर्थंकर भगवान महावीर-स्वामी जैसे त्रिलोकपूज्य वीर वीर, और महागुणगंभीर रामचन्द्र जैसे म्यायी प्रतापी, रावणके समान धनिय और इन्द्रके समान सब तरह के महापराक्रमी को भी बालका प्राप्त बनना पडा।

उमकी भी शरण देनेवाला मीनो लोक में कोई न मिले ।
हमारी कौन मिलनी है ? ।

जिस एक प्राणी के शिरका काल नष्ट करने लगा
उस एक माता पिता मातृशत्रुकी इत्यादि बातें पता प
कर बैठ गये हैं । एक दूसरेका मूर्ख मानने लगते हैं ।
प्रकार किसीका कुछ बल नहीं बन सकता । इत्यादि बातें
हैं नि—

जगत जन हग्नो एम जागी अनाथी ।

मन महिष विष्टो जेह संगारमां थी ॥

अशरण भावना पर अनाथीमुनि का प्रबन्ध-

कौशाम्बी नगरीका मुकुमार राजकुमार भरथोरन में रिन
का शिकार हुआ । माना, पिता, भाई, बहन, स्त्री, मित्र म
सुपयाग अपने माथे पर हाथ रखकर उनके मुगकी ओर दे
रहे थे । कोई उनकी रक्षा नहीं कर सकता था । कोई उन
बिमारी से बचा नहीं सकता था । येही हालतमें राजकुम
स्थाय सोते २ विचार करता है कि हे भगवन ! आज मेरे प
किनी चीजकी कमी नहीं । मेरे पास अतुरंगिणी सेना है, ध
दौलत और बल सब कुछ है फिर भी कोई मेरी रक्षा न
कर सकता है । मैं कोई शरण ही देख सकता है तो यह बा
स्थतः सिद्ध है कि एक धर्मके सिवाय कोई मेरा प्रतिपालन
नहीं हो सकता है और न होगा ।

यह विचार आते ही राजकुमार की हालत घीरे २ सुषर
लगी और प्रातःकाल होते ही पूर्ण रूपसे स्वस्थ होग
तत्पश्चात् दूसरे ही दिन संसार को तिलाञ्जली देकर भगवान
महावीरस्यामी के चरणों में अपने शरीर को तथा मन को लय
लीन कर दिया । दूसरे दिन राजा धेनिक उसी मार्ग से भगवान

एकत्व भावना पर नमिराजा का प्रबन्ध-

विदेही देश में सुदर्शनपुर का मणिरथ नामका राजा राज करता था, उसका लघु भ्राता युगवाहु था । युगवाहु के रूप गुणों से सम्पन्न पतिव्रता धर्मवाली मदनरेखा नामकी धर्मपत्नी थी ।

कर, बोली-चाहे सूर्य पूर्य दिशा छोड़ कर पश्चिम में उदय हो लगजाय, चाहे चन्द्रमा अपनी शीतलता को छोड़कर अंग बरसाने लगजाय, या अचल पृथ्वी भी खलायमान जाय किन्तु मैं किसी तरह भी धर्ममार्ग से विचलित होऊँगी ॥

अब मणिरथ ने इन शब्दों को सुना तब बोला कि-उस इतना अहंकार है ? ठीक अब जल्दी ही इसका इलाज कर पड़ेगा और युगवाहु को मारने की तरकीब सोचने लगा ।

एक दिन युगवाहुको अपनी पत्नी के साथमें प्रीति करने देखा देखकर मोका पाकर रातके समय में युगवाहु को मणिरथ ने क्रीडा स्थान में ही मार डाला । बाद मणिरथ मदनरेखासे विषय मोर्ग लिये जवरन करने लगा किन्तु "निर्यल के बल राम" । कहावतानुसार उम्मी बरक एक सहायक वहाँ आ पहुँचा । मणिरथ मा... कहीं जाता ही था इतने में उसको मार्ग सर्प ने काटा काटने हो यह मरकर अपने किये पाप्यों से दुर्णानन्द शीघ्र ही नरक का चिरकाली अतिथि बन गया । इधर यह बात नगर में चारों ओर फैल गई अतः युगवाहु पुत्र चंद्रयश को भी यह समाचार मालूम होते ही वह शत्रु यथों को लेकर पिताश्री की सेवा में उपस्थित हुआ । पर-

अनेक उपायों के करने पर भी सब उपाय निष्फल ही हुए । अंत में मदनरेखाने धार शरण और पंचपरमेष्ठी भादि का साथ नियम कराकर अठारह पापस्यानक का त्याग करवाके उसार का स्वरूप समझाकर उसका मन धम से शांतित किया । और पद धर्मध्यान से समाधि पूर्णक आयु को पूर्ण कर पंचम लोके लोक में उत्पन्न हुआ । उधर रानी को सदायकों ने महलों । पदुंयादी । परन्तु अत्र रानीका मन गृहयाममें नदी लगाना था । कि दिन मदनरेखा उठकर जंगलकी ओर चलीगई जंगल में ही प्रसन्न किया और उस पुत्रके हाथ में मुद्रिका पहिनाकर उसे लफंगल से घीटकर मंगशुद्धि के लिये नदी की ओर जा रही थी तने ही में उधर से एक वनदार्थने माकर उसे सूंड से कड़ु और से ऊपर की ओर उछालदी । उसी समय उसके गिल के प्रभाव से आकाश मार्ग में जाते हुए एक विद्याधरने अपने विमान में लेली और बोला कि-बहो ! मैं नंदीध्वर पद को जा रहा हूँ तुमको भी लेचलूंगा । रानी विद्याधर के साथ खाना होगा लेकिन मार्ग में विद्याधर रानीके लको देकर कामान्ध होगया किन्तु हाँलके प्रभावसे किसी कार की अवस्था नहीं की । निर्धारित स्थान पर पदुंचने पर ज्योती मगधानने विद्याधरको मनुपदेश दिया अतः विद्याधरको मन की प्राप्ति हुई और रानी से अपने अपराध के लिये धारार माफ़ी मांगी ।

रानीको भी उपदेश लगा जिससे उसने भी शक्ति प्रद्वन ललिया । उसके पुत्र नमिरथको पञ्चरथ नामक राजा अपने घर लर पालन पोषण करनेके हेतु लेकर चलागया और पीरे २ लह राजकुमार यौवनायस्थानके प्राप्त हुआ । राजाने अनेक मन्दमुखी राजकुमारियोंके साथ नमिपुमारका पालिप्रद्वन करादिया तथा

नृपके कोई दूसरा पुत्र न होने के कारण राजानिषेक भी कर दिया ।

और कुछ समय पश्चात् नमिराजाको रोग ने भरता लिहाया गया निहा । वैशोमे राय लेने पर चन्दनका लेप करना ठीक समझा गया । प्रेमपत्न सभी गनियोंने चन्दन घिसना आरंभ किया । लेकिन शुद्धियोंकी ध्वनि सुनकर राजा बोला कि-यह आयाज की तरह रहा है ! गनियोंने जवाब दिया-हे पतिदेव ! ये तो हम हैं, चन्दन घिसने के कारण शुद्धियोंकी भावना हो रही है । इस प्रकारसे राजाको तकलीफ होने केबगैर गनियोंने अपनी शुद्धियां उतार लीं और एक २ सुई ही हाथ में रखकर चन्दन घिसने लगीं । बाद आयाज नहीं होने केबगैर राजा फिर बोला कि-क्या चन्दन घिसना बंद कर दिया ? गनियोंने कहा-नहीं ! नहीं !! पतिदेव ! आपको तकलीफ होते देखकर हमने अपनी शुद्धियां उतार लीं और हाथ में एक २ सुई रखकर चन्दन घिस रही हैं । यह सुनते ही नमिराजा को विचार आया कि-जो अकेलेमें मजा है वह बहुतमें नहीं । यह जीय भी अकेला आया है और अकेला ही जायगा । सुख दुःख भी अकेला ही भोगता है कोई भी परलोक साध नहीं आता । इस प्रकार विचार करते २ नमिराजाको बिरक्ति पैदा होगई और दूसरे दिन हालत सुधरने पर चारित्र्य ग्रहण करके संसार को त्याग दिया । उसी वक्त ब्राह्मणके रूपसे सौधमें-इन्द्रने आकर अच्छी तरह उनकी शुद्ध भावनाकी परीक्षा की और उनके संयम दृढ़ता की अतीव प्रशंसा कर इन्द्र अपने स्थान पर गया । बाद गृह तपस्यादि धर्मध्यान कर के अपने कर्मक्षय होने पर अन्नकाल करके मोक्ष प्राप्त की । हे सज्जनगण ! यही एकत्व भावना माने का सुफल होता है ।

[५] अन्यत्व-भावना-

इस शरीरको अपना जानकर मित्रके समान खूब मिलाया,

विनाश, सुख ६ शान्ति तथा कष्टोंमें अज्ञाना विनाश आनन्दजन्य है यह भी भोग्य देव्य वस्तु ज्ञाना है। तो अद्वय विनाश विभूति एतन्मयी क्या आनन्द कर्मों विनाशो यह विनाश दुःख वि-भावना में दर्शाए व दृष्ट पदार्थ विनाश है। शिव प्रकाश दर्शा और कर्म विनाश है। अर्थात् व दर्शा कर्मों वन भवने है और न कर्मों दर्शा वन भवने है। यह दर्शा नष्ट होने पर दृष्टता दर्शा आनन्द विनाश ज्ञाना है। जैसे कि-दर्शा पर के कर्मों यह ज्ञाने पर दृष्टता कर्मों आनन्द वर विनाश ज्ञाने है। तदनुसार यह आनन्द न दर्शा वन भवना है और न दर्शा आनन्द ही वन भवना है। इस प्रकार यह आनन्द आनन्द ही भवती गति में विनाश भवना है। तथा भवती ही स्थिति में वायव्य भवना है। इस प्रकार आनन्द दर्शा से आनन्द ही विनाश होता है। अतः एतन्मयी विनाश शोक, शान्तादि कर्मों सुखता का लक्षण है। शिव को भवता आनन्द कर्मों है यह इस प्रकार की भावना आनन्द अलौकिक सुखता प्राप्ति वास्तविकता है। भवता छोड़कर तब तब संयम का संयम करे और आत्मिक सुख प्राप्त करे। इसी भावनाके विनाशसे सुखोत्पत्तिसे भवता आनन्दित किया। जैसे-जैसे इसकी गति जो कि यह मर कर पाछिनी हुई थी एतन्मयी सुख में ही सुखोत्पत्तिसे संयम से लिया था और आनन्दमाधनार्थ वनमें वायोत्पत्तिमें नष्ट थे उधर जंगल में से यह पाछिनी आई और वैश्वसम्पत्तिसे सुखोत्पत्तिसे जंगलाला तो भी भवतामें अलित न होकर इस भावनासे केवलज्ञान प्राप्त किया ॥

[६] अशुचि-भावना-

यह भावना महा भंडी तथा अशुचियों से भरी हुई है। इसी के कारण हाथों और पुराणके मध्य प्राणोंसे हमेशा अशुचि बढ़ती रहती है। जैसे इस दर्शाके लिये हम कस्तूरी, केदार कपूर घास तथा

चन्द्रनादिक काममें लेते हैं। अच्छे २ स्वादिष्ट रसीले तथा सुन्दर भोजन करते हैं। कीमती वस्त्रों तथा आभूषणों को धारण करते हैं, किन्तु सभी अशुचि के कारणसे विगड़ जाते हैं। कहां तक कहें यह शरीर भी अशुचि में पैदा हुआ है और अन्त समयमें अशुचि में ही मिल जायगा। अतः ज्ञान करना, साफ सुथरे कपड़े रखना ये सब धर्मइके बाहरी होंगे हैं। सच्चे ज्ञानी महान्यास वियेकी वस्तु माधु तो उपरोक्त अशुचि-भावनाको भाकर अपने ज्ञानादि गुणों द्वारा आत्मोन्नति में लगे रहते हैं॥

अशुचि-भावना पर सनत्कुमार चक्रवर्तीका प्रवन्ध

श्रीशे चक्रवर्ती सनत्कुमार बड़े ही रूपवान् थे। एक समय मति मभामें इन्द्रने उनके रूपकी मूर्ध प्रशंसा की। उस वक्त दो मित्र्यार्या देवताओंको इन्द्रके कथन पर विश्वास नहीं हुआ और परीक्षा लेनेके लिये पृथ्वी पर जिम वक्त विष्णुका रूप धरकर राजभगनमें देवता भाये उस वक्त सनत्कुमार ज्ञानागारमें ज्ञान कर रहे थे। विष्णु बोले-हे राजन ! हम भागका रूप देवता चाहते हैं। राजा बोले-हे ब्राह्मणदेव ! भाग योग सभी मेरा रूप क्या देवता हो ? उस में मुकुट तथा छत्र चामर मस्तक पर धारण करके राजविशालन पर बैठें तथा मेरे रूपको देवता ब्राह्मणोंने देवताही किया। वाद जाने पर जेमे ही सनत्कुमारको देवता विष्णु नेय बोले कि-हे राजन ! यह शरीर तो पृथ्वीके रूपसे निर्मीतमा प्रतीत होता है चक्रवर्ती बोले-यह कैसे ? उसी वक्त ब्राह्मणोंने राजाको जलमिलवाकर शृंगयाया और उस शृंग पर मकरी बैठने की मूर्त्युको मान्य होगई। यह देवता सनत्कुमारको मान्यमान्य वेदादिस होयगा। दुगने ही दिन राजागट छोड़कर हीरा मेरी जे

नहीं अपनी कर्तृत्वों को छोड़ देना है निज उसके तर्क नहीं देना
 उम्मीत राक्षस, दिकों काग कर पचदम निजन्द पड़े उस पना
 देना राक्षस तथा मुनन्दारि द्विपोंन हः मान नक ग्राधर्म रह-
 न गुरु समझाया तो भी भावका उस आननधित वैराग्यमे
 निरुल मन विद्वान्ति नहीं हुआ । उसके बाद कर्मयोगसे उसके
 निरमे पड़े भयंकर रोग उग्रप होमये और ये रोग आननो पद
 ह गये । जय लक्ष्मीका बहुत बड़ गई तो वे ही देय वैराग्य रूप
 रका उसके पास आये और बोले कि-हे आशुपद अग राक्ष
 है तो हम आगे हीरका इन्नाज करे । ननकुमार बोले-
 वैराग्य ! यदि आप कर्म कभी रोगोंको मिटा सकने हो तो
 पार्थ कर सकने हो । यह सुनकर वैराग बोले कि-हे मुनिराज ?
 दे वाम तो चित्तीसे होना सम्भव नहीं हमारी क्या ताकत
 ! पीछे मुनिने स्वयं चारित्र्यपौकलमे अपनी एक अंगुलीमें
 ह लगाकर अपने शरीरको आश्वासनपूर्ण समान करलिया और
 बोले कि-हमनी शक्ति हमारेमें है परन्तु हमसे बाता रोग ही
 न्न होमकने हैं नकि आत्मिक कर्मोंके रोग, मुनिका यह
 मन्कार देववर मुनिको पन्धना प हतुनि कण्ठे ये देवना अपने
 न चलेगये और उसके बाद ननकुमार मुनिवरने
 जय सर्वम आराधना कण्ठे अच्छी तरह अपनी आत्माको
 नकल्य की । हम तरह जो अशुचिका घर हम शरीर को
 ममकर ममता रहित होजाता है यह ननकुमार श्रवणार्थके
 मान परमपद-मोक्ष स्थानको प्राप्त करता है ॥

[७] आश्रव-भावना-

अधिरति, मिथ्यात्व-सुदेयगुरुपमादि पर विपरीत धरा,
 मोहादि कषाय, मोष, और क्रिया इन आश्रयकारों के जरिये जीव

चेम्बकर मोहित हो गईं । घर आकर पिता से बोली-हे पिताजी ! मैं शादी चञ्चलस्यामी से ही करूंगी दूसरे से नहीं । तब पिता ने कहा-साधु परणे नहीं इत्यादि प्रकारसे बहुत कुछ समझाई परन्तु वह किसी तरह न समझी । अन्त में पिता अपनी पुत्री तथा बहुत धन दौलत लेकर चञ्चलस्यामी के पास आया । पुत्री तथा धनादि को सोंपकर मुनिराज से धनावह सेठ बोला-हे मुनिराय ! आप इस पुत्री के साथ पाणिग्रहण करो और इस धनादिको सुख पूर्णक संभालो । इतना कहकर धनावह शीघ्र ही अपने घर पर चला दिया ।

तत्पश्चात् लड़की ने उनको मोहित करने के लिये बहुत प्रकार के हाव, भाव और कटाक्ष याणों से उनका दिल ललचाया किन्तु-मुनिराज विचलित होने वाले कब थे ! उन्होंने किञ्चित्मात्र भी मन को डामाडोल नहीं किया । आविर रुक्मिणी हारकर पिता के पास आई और उस धन को सत्कार्यो यानि ७ क्षेत्रों में व्यय करके संवरभाव का कारणभूत संयम धारण कर अन्त में समाधि से अंतकाल कर उसने सद्गति प्राप्त की इसी को संवरभावना कहते हैं ॥

[९] निर्जरा-भावना-

आत्मप्रदेशों के साथ क्षीर नीर के सदृश कर्मदल अनाविर काल से लगे हुए हैं । उनको क्षय करना या आत्मा से अलग करना निर्जरा कहलाती है । कर्म का क्षय याह्य और आत्म्यन्तर इन दो प्रकार के तप से होता है जिनके कर्म दल सघेया नाश होजाने हैं उनको जन्म जरा और मृत्यु का भय नहीं रहता । इस प्रकार नयमी भावना के जाने से जीव का संसार से जन्दी ही छुटकारा होजाना है ।

निर्जरा हो अकार की होती है अकार-निर्जरा और अकार-निर्जरा । इनमें विवेकपूर्ण पण्डित होकर जो वदविला को महम करने वाले विद्वान विद्या जाना है उसे अकार-निर्जरा कहते हैं । व जान विवेक भावित नप जप और संयम आदि से बर्मा का जो साध किया जाना है वह अकार-निर्जरा कहलाती है ।

अकार-निर्जरा का उदाहरण—

और मटर्दी माला में अपने पूर्व मध्ये अन्तः, अन्तः में गद्यर कष्टों का भावना किया था और मटर्दी५, अपने बर्मास्य एवं, मोक्षगति प्राप्त की, एवंविधे अकार-निर्जरा भी बर्मा २ अन्तःम पण्डितम विवेकमे अकार-निर्जरा की हेतु बन जानी है इसप्रकारे अकारनिर्जराको भी साधकारोंने शुभ फलदायक मानी है ।

सकार-निर्जरा का उदाहरण—

हृदयहारी नामक किसी प्रादणने अपने स्वार्थीन निषेध-ज्ञान विद्यासे संयम प्रहण करने, निष्कल मनसे अनेक परीषद् और उपनर्मा मदन किये । उसका पाल्म्वरुप अपने कुल कर्मक्षय करने, उसने निष्कलान का प्राप्त किया । इसी प्रकार निर्जरा-साधना को माने से बर्मा को भौतिक सुख की प्राप्ति होती है ।

[१०] लोकस्वरूप-भावना—

जिसे तरह पुरुष कटि पर दोनों हाथ देकर और पैरों को फैलाकर खड़ा रहे, उसी तरह 'लोकपुरुष' जानना चाहिये । यह निष्कल-घाटला-थाल के आकार वाला है, जो ऊंची भूमि के ऊपर खड़ा हुआ मृदंग के समान मान्य होता है । नीचे भुवनवर्ति ध्वन्यर सानों तरह तथा तिरछां टाई होय और ज्योतिष्मत् है । तथा ऊपर १२ देवलोक, ९ ईश्वर्यक, ५ अनुसर

विमान जिनके ऊपर निमग्निया गयी हुई है। इस तरह का लोकम्यरूप वेदवर्गी भगवान ने कहा गया है।

जहाँ पर जीव निवास करने हैं उसे लोक कहते हैं। उहाँ पर जीव निवास नहीं करने उसे अलोक कहते हैं। अस्तित्वात् योजन प्रमाण चौदह गज लम्बा चौड़ा लोक है, और बाकी का क्या हुआ सब अलोक है। वहाँ आकाश के अनिरित्त कोई वस्तु नहीं है।

धर्माधर्माकाश पुद्गल जीव और काल ये १ द्रव्य तिमिर रहते हैं वही लोक कहलाता है जो ऊर्ध्व, अधः और तिष्ठत् अस्तित्वात् योजन लम्बा है यह लोक और अलोक अनादि हैं। गया किमीने बनाया नहीं और न कोई आगे बनायेगा। इस १४ रज्जू लम्बे चौड़े लोक में जीव कर्मवश भ्रमण करता रहता है। जो विधियुक्त ज्ञान दर्शनादि रत्नप्रय का आराधन करता है यह सकल कर्मों का शय करके मुक्तिप्राप्त को प्राप्त होता है ॥

[११] बोधिदुर्लभ-भावना-

सर्वज्ञ धीतराग देव ने स्थानुभय से जगत में कल्याणार्थ यह बतलाया है कि रत्नप्रय अर्थात् सम्पद् ज्ञान दर्शन और चारित्र्य की प्राप्ति बहुत ही शुभ कर्मोदय से होती है। पहले तो मनुष्य जन्म मिलना ही बड़ा कठिन है। यह मिल गया तो आर्यदेश मिलना उससे भी कठिन, आर्यदेश भी मिल जाय तथापि उत्तम कुल जाति व सुखसंपत्ति मिलना तो अत्यन्त ही कठिन है। इस तरह यह सब तो फिर भी मिल सकने हैं किन्तु सच्ची श्रद्धा, सच्चा गुरु, धर्म और धीतराग की वाणी मिलनी अत्यन्त ही कठिन है। यह सब मिलने पर भी इन्द्रिय लोलुपता कणाय और परिग्रहादिक शत्रुवर्ग के सामने रहते हुए मली प्रकार से

रत्नत्रय का आराधन करना तथा निर्दोष धारित्र का पालन करना अनिवार्य ही कठिन है ।

ऊपर पतलार्थ दुर्लभ कठिनार्थों के आने हुए भी धीरे धीरे महापुरुष शमा, मार्दव, आर्जव, सरलता तथा संतोष की सदा-यता से उत्तम-कठे हुए रत्नत्रय का आराधन गुण से कर-सकता है । जैसे कि-इलाचीकुमार ने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी केवलज्ञान की प्राप्ति की ॥

घोषिदुर्लभ-भावना पर इलाचीकुमार की कथा—

एक बार की बात है कि-इलाचीकुमार एक नवयौवन नटिनी के रूप पर मोहित होकर नाटक करने वालों के साथ हो गया । नाटक करने में अत्यन्त पटु होकर रूप द्रव्य कमा-कर सांसारिक सुखों का यथेष्ट भोग उस नटपुत्री के साथ करना चाहता था किन्तु इलाचीकुमार एक बार धर्म के ऊपर घट्टकर नाटक कर रहा था कि-उस वक्त एक साधुयथे एक भेष्टिषय के घर पर आदार ले रहे हैं, किन्तु घर में कम सेठानी के अकेले होने हुए भी वे नजर उठा कर भी नहीं देखते हैं । उन्होंने अपनी रम्झियों और मन को कितना अपने यश में कर लिया है । यह मुनि और सेठानी का सुदृ-शान्त देखकर इलाचीकुमार को विचार होने लगा कि देखो एक तो मेरी हालत और एक उन मुनिगज की हालत दोनों में आकाश पानाङ्ग का अन्तर है । मन्त्री से भरे हुए हम लगीर को देगकर मैं एतना भग्ना हो गया खुले धिक्कार है । मैं इस अशुनि पर भारभूत पैदा हुआ हूँ । हम प्रकार अपनी भावना के रूप को धिक्कार देने हुए लम्बे पर ही अनिवार्य भावना आते हुए शुक्लध्यान में लीन होकर अपने कर्मों का राय करते, केवलज्ञान प्राप्त कर लिया । यह देखकर देवताओं ने दुर्दुर्भी

बजाते हुए केवलज्ञान का महोत्सव किया।

इस प्रकार से जब यह मनुष्य जीवन पड़ी ॥ कठिनांतों से प्राप्त होता है फिर भी अगर हम धर्म-भाषना न करते हैं शरीर को देखो ही गंमारे तो हमें धिक्कार है। हमारे धर्म-भाषनों का उपयोग करके जरूर हमें आत्मसिद्धि करना चाहिये। धारणा यह मनुष्य जीवन मिलना नहीं है कदा भी है—

काल करे गो आज कर, आज करे तो अन्य।

पल में पलट्य होपगा, काम करेगा कल्प ॥१॥

[१२] धर्म-भाषना—

जहां कदा हुआ वदाकर यह धर्म शमाधिक दश प्रकार का धर्मार्थ भाषना दान शान तथा भाषना यह धर्म महीषा करके भाषना और मोक्षार्थिक कार्यपुत्रों को जीत गया है ऐसे जिनेन्द्र केने लोकविशार बनवाया है कि-तो भविष्य तथा और जीवन का निर्णय गालन करना है, वही इस धर्म ६६ लक्ष जीवमोक्षिक भाषनाएँ से गार होगा है।

महात्मा जतिनादि धर्म को जो गालन नहीं कामका उम्मेद दिने जगत्तम मे ५ अणुजम ३ गुणजम और ५ विनाजम यह लक्षण सर्व ही बनवाया है। इस प्रकार लक्षण सर्व का गालन करने हुए भी मनुष्य अपनी आत्मा का उदार का भवता है। लक्ष लक्षण अर्थात् धर्मका धर्म निम्नान्त जतिनादि धर्म मोक्षार्थिक बनवाकर यह जीव संसार भवत से धर्म नहीं होम्मेकता। लक्ष धर्म, प्रथम लक्षण और धर्मार्थ का लक्ष बनवा करके, लक्षधर्म ही धर्मार्थ ही दिनादि होती है। धर्म जीवमोक्ष इस धर्मार्थ धर्मार्थ काये होनेसे जगत्तम कर केने है लक्ष लक्ष ही लक्ष मे हमें बनवा बनवा करके है।

धर्मभावना पर संप्रति राजा की कथा—

सम्प्रति राजा अपने पूर्व भव में एक भिक्षुक थे, उनकी दशा ऐसी थी कि सभी उनको देखने से घृणा करते थे। कोई भी अपने द्वार पर आने नहीं देता। एक समय उन्होंने एक मुनि को गृहस्थ के घर से भोजन लाते हुए देखकर साधु से कुछ खाने को मांगा, किन्तु साधु ने देने से इन्कार कर दिया। यह निम्नारी उपाध्यक्ष तक उनके पीछे र गया। यहाँ भी जाकर साधु के गुरु से भोग के लिये प्रार्थना की। गुरु ने जवाब दिया कि यह भोजन साधु के तियाय किसी को नहीं दिया जाता। जब भिक्षारी बोला कि-मुझे भी साधु बनालो। गुरु ने वैसा ही किया कई-कई दिनों से भूखा होने के कारण उसने गुरु पेट भर खाया जिससे उसे दस्त उलटियाँ होने लगीं उस तक उसकी दाजरी में बड़े २ साधु और थे जिनसे सैवार हुए तब यह भिक्षारी सोचने लगा कि-देखो अब भी मैं यही आदमी हूँ जो पहले था भिक्षु इस धर्म और सेवा का ही यह प्रभाव है। इस प्रकार भावना जाता हुआ इस संसार से भाग्य पूर्ण करके यही भिक्षारी साधु बनकर राजा सम्प्रति हुआ।

एक बार राजा सम्प्रति अपने शरीर में बैठे हुए थे कि उधर से एक जैनाचार्य आर्यसुहृदिगौरिजी पधारे। उनको देखने ही राजा को आतिस्मरण घान होगया। उसने अपना पूर्ण भव हात किया और नीचे उतर कर आचार्य के पैरों में निर पड़ा। राजा सम्प्रति बोला—हे गुरुवर्य! यह राज्य और उपति आपकी है आप ही इस का उपभोग करिये, इस भार तो मैं रखना नहीं चाहता। गुरु बोले—हे राजन्! यह राज्य-संपत्ति वैभवा मेरे उपभोग करनेके लायक नहीं। क्योंकि—

जगत्पूज्य-धीमद्विजयराजेन्द्रधरीधर-निर्मितः- श्रीविंशतिविहरमानजिन-स्तवः ।



सकलैश्वर्यवस्थान-मास्थानं धेयसुः शुभम् ।

प्रभृतपुण्यसंसक्त-महन्तं समुपास्महे ॥१॥

समस्तकर्मसुक्त तीर्थस्वरूप तीनों लोककी वैभवंता से परिपूर्ण, और सर्व प्रकार के मंगलप्रय अनन्त पुण्यराशि से प्राप्त तीर्थकरपद के धारक उन बीस विहरमान जिनेश्वरों को हम आराधना करते हैं ॥१॥

सुप्रतीतिधनुर्भिध. निशेषैः पुनतो विनान् ।

विमलोकं सदाऽऽत्मानं, त्रिकाले प्रणमाम्यहम् ॥२॥

जिन जिनेश्वरों ने प्रमाणयुक्त माननीय नाम स्थापना इष्ट और भाव इन चार निर्देशों से निरन्तर जगज्जन को परम पवित्र बनाते हुए आत्मसाधन का अद्वितीय मार्ग बतलाया है । उन जिनेश्वरों को तीनों काल घंटन हो अर्थात्-भूत म-विष्य वर्तमान इन तीनों काल में जिनपद धारक जिनेश्वरों को मेरा वाद्व्यार घंटन हो ॥२॥

अज्ञानविमिरान्धाना,-मशायो निष्पत्तिदः ।

भवमीनागकृन्मेऽस्तु, धीमन्सीमर्धरमसुः ॥३॥

जो कि-अज्ञान छान दर्शन चारित्र्य रूप-लक्ष्मी से संपन्न, आत्मीय जीवन की पराजया पर पटुचे हुए, और बाह्याभ्य-तर परिग्रह से रहित, मोहादिवन्ध मिथ्या ज्ञान से अंधता को धारण किये हुए प्राणियों से जो महद्वय-नदी दिखने तथा जानने

योग्य हैं वे सर्वगुणवृत्तानादिगुण मंगल देने भोगीमंघरस्यामी द
लोगों के जन्म मरण रूप संसार चक्र के मयानक दुःखों व
नाश करें ॥३॥

शुद्धोपलेव गीर्वास्ति, ज्ञानाच्चाऽऽकृतिर्ना समा ।

श्रीयुगमंघरस्याति, सा सदा शिवदाऽस्तु मे ॥४॥

जिन पूजनीय श्रीयुगमंघरस्यामी की मातात् समृतम
याणी जो लोक में मिथी की तुलना को धारण करनेवाली
अर्थात्-जैसे विशेषतः सामान्यतः और मन्त्रजनों को भी मि
की मधुरता समान ही मालूम होगी है । उसी तरह यह याणी
शुद्ध और अक्ष के लिये समान रूप ही रही हुई है । ऐसी व
महोत्तम याणी मुझे शाश्वत सुख देनेवाली हो ॥४॥

मवाग्धेर्मव्यजन्तून् स, बाहुभ्यामृद्धरन्निव ।

श्रीबाहुर्मगवाञ्ज्वास्ता, भूयान्मे केवलप्रदः ॥५॥

जिनेश्वर श्रीबाहुस्यामी जो कि-संसाररूपी अनाथ सत्तु
में गिरते हुए प्राणियों के लिये अवलम्बनरूप हैं अर्थात्-उ
सत्य मार्ग के अधिक बनाकर, मानो संसार चक्र के आशान
से उद्धार करने के लिये-अवलम्बन देने में इत्तन रूप रहे हैं
हैं । ऐसे श्रीबाहुस्यामी मुझे केवलज्ञान देनेवाले हों ॥५॥

सर्वेषामुपकाराय, तीर्थकृन्नाम संवदन् ।

श्रीमुत्राहुर्विदेहेऽर्हन्, जम्बूद्वीपे सुखप्रदः ॥६॥

इस जम्बूद्वीप के महाविदेह क्षेत्र में संसार के प्राणीमा
के हित के लिये तीर्थकर इस नाम को यथार्थ चरितार्थ-सफ
करनेवाले संसार में धर्म के प्रवर्तक इस नाम को वास्तविक
रूप से धारण किये हुए श्रीमुवाहु भगवान् संसारमात्र
जीवों को सुखदायी हों ॥६॥

देशनावमरे सम्यक्, तत्त्वामिषांटीशी सताम् ।

भीमुज्जैतप्रमोर्वाता, भूपान्नेऽपि च तादृशी ॥७॥

जिन भीमुज्जैतप्रभु की देशना से सज्जनों को जिस प्रकार से सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई । उसी प्रकार का सम्यक्त्व अर्थात्-शानादि धर्म तत्त्वस्वरूप हम को भी प्राप्त हों ॥७॥

भैयोवल्ली नवानधी, -समुत्पादे नवान्मुदः ।

स्वयंप्रभजिनेन्द्रोऽस्तु, भूपानां प्रतिमुत्प्रदः ॥८॥

सर्व भंगलभ्य सताओं के मूलकारण, संसार में जिस तरह नवीन पुष्करासत्त में घनेक प्रकार के धान्य की राशियों के उत्पन्न करने में समर्थ है । उसी तरह धीस्वयंप्रभ जिनेश्वर भव्य-जनों को पाण्डित्यमय मतीव हर्ष देनेवाले हों ॥८॥

कर्मभारभराक्षान्तान्, जनाभिर्वाह्यमसौ ।

मोक्षाऽप्यनि धिये मेऽस्तु, तीर्थंकुट्यमाननः ॥९॥

जन्म जन्मान्तरों के कर्मसंकर्षी अत्यन्त भार से व्याकुल अतप्य मोक्षमार्ग के प्रति चलने में असमर्थ जनों के परम सदायक और चतुर्विध धीसंग्रह्य तीर्थ के निर्माणकर्ता भी-कृपमानन प्रभु भव्यजनों के लिये मोक्षरूपी-लक्ष्मी के देनेवाले हैं ॥

अनन्तध्रमरत्नानां, साक्षादामृतनिर्हरी ।

अर्होऽर्जन्तवीर्यस्य, जीयाद्वाणी जगप्रये ॥१०॥

भीमन्तवीर्य प्रभु को पवित्र वाणी तीनों लोक में सदा अव्यय रहे । जो कि-संसार के जन्म जरा मरण रूप ध्रमण-व्याधिमग्न से अत्यन्त तपे हुए प्राणियों को दीनत करने के लिये अनेकान्त रूपों अमृत-सरये के समान रहें हुए हैं ॥१०॥

मिथ्यात्वप्यान्तनाशाय, रात्रते पुमणेरिष ।

भीमत्योरपमुषार्हन्, मविनां थपसेऽस्तु नः ॥११॥

मंगार कर्णी भगवन् समुद्र मे गार करने मे सुन्दर उडाव के समान वष भगवद् आग्नीय भनन सुग देनेवाले धीपारमेन प्रभु के वरण-कमल मन्त्रप्राप्तिया के सदैव भगीय हरे के लिये हो ॥१०॥

महामद्रपदानारं, जिनशामनार्तिने।

महामद्रं जिनाप्यतं, विश्वाप्यतं वयं स्तुमः ॥२०॥

संसार के भविल घरावर पदार्थ जिनके ग्रन्थस्त रूप रहे हुए हैं और जो जिनशामन मे यननेवाले चतुर्विध धीसंज्ञ को सर्वोत्कृष्ट मंगल के देनेवाले हैं। उन धीमहामद्र जिनेश्वर की हम लोग शुद्धान्तःकरण से सदैव स्तवना करते हैं ॥२०॥

कृतोपकारः सर्वेषां, येन कीर्तिः सुविस्तृता।

स्तुवन्ति निर्जरा यच्च, स्तुवे देययशःप्रसूम् ॥२१॥

जिनके असीम उपकार की कीर्ति चारों ओर दिशाओं के अन्ततक फैली हुई है और सवे देव देवेन्द्र भी जिनकी निरन्तर स्तुति पूजादि करते रहते हैं। उन धीदेवयशप्रभु को हम सदैव प्रेमभाष से स्तवना करते हैं ॥२१॥

अर्द्धतोऽजितवीर्यभ्यं, अद्धा मेऽस्तु हृदि स्थिरा।

पुष्करार्द्धं स्थितस्यापि, मोहमल्लजया वरा ॥२२॥

उन धीअजितवीर्य जिनेन्द्रदेव की धद्धा मेरे हृदय में निरन्तर निवास करे। यद्यपि वे भगवान् पुष्करार्द्ध द्वीप में विराजमान हैं तथापि उनके ऊपर रही हुई अद्धा समस्त प्रकार के मोहलपी मल्ल को पराजय करने वाली है। वही सर्वोत्कृष्ट धद्धा मेरे हृदय में सदैव निवास करे ॥२२॥

सर्वान् गणधरान्वन्दे, निर्मलज्ञानिनोऽपि च।

तदाहारायकान्साधून्, सत् त्रियोगैर्मुदा सदा ॥२३॥

लोक विचगते हुए योंग विहरमान जिनेश्वरों को तथा
जगधरों को एवं निर्मल ज्ञानवाले केवली भगवानों को
जकी आज्ञा के धाराधक मुनीश्वरों को मन यजन काया
योगों से प्रीतिपूर्वक मैं निरन्तर वंदन करता हूँ ॥२३॥

रमणुजनवचन्द्रे वत्सरे गोलपुर्या-

ममुमकृत सुमर्या 'श्रीलराजेन्द्रधरिः' ।

सकलजिनरराणां सुस्तवं पापनाथं,

भवतु सकलसिद्धिमापकः पाठकानाम् ॥२४॥

इस प्रकार परम भक्ति के यश सकल पापों का नाश कर-
ता यह योंग विहरमान जिनेश्वरों का श्रेष्ठ स्तवन सर्व
गुणसंपन्न श्रीमद्विजयराजेन्द्रमुनीश्वरजी महाराजने विप्रम-
॥२३॥ में गोलनामक नगर में बनाया, जो कि पाठकगण
सभी तरह की सिद्धि का प्राप्त करानेवाला हो ॥२४॥



